

№ 7 ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

6

1952

e

*Создано на основе
Ил. Альбома
1952 г.*

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

№ 6
июнь

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
МОСКВА 1952

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ и КОЛОМЕНСКОМУ НИКОЛАЮ

Преосвященнейший Владыко!

Закончившаяся 12 сего мая Конференция всех Церквей и религиозных объединений в СССР в защиту мира прошла, как все были свидетелями, в исключительном порядке и с несомненным успехом. Вся тяжесть предварительных трудов по организации этого сложного предприятия, каким являлся созыв этой Конференции, а также и самое проведение ее, пала на Ваше Преосвященство, как на Председателя Организационного Комитета.

Трудно себе представить всю сложность работы, проделанной Вами для столь успешного проведения Конференции. Во всяком случае, необходимо признать, что успех этого дела является всецело плодом Ваших трудов.

Считая справедливым отметить эти труды Ваши и связывая их с Ваше постоянною, присущей Вам, ревностью о благе и славе Святой Церкви, — я прошу Вас принять на память о Ваших трудах по проведению Конференции препровождаемую при сем панагию.

Вместе с тем прошу Вас передать мою благодарность и ближайшим сотрудникам Вашим по Организационному Комитету за их помощь Вам в этом деле.

С братскою к Вам о Христе любовью
АЛЕКСИЙ ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
12 мая 1952 г.

СЛУЖЕНИЯ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ
(МАЙ)

22 мая, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию (как и накануне всенощное бдение) в Патриаршем Богоявленском соборе.

После литургии Святейшим Патриархом был отслужен молебен святителю и чудотворцу Николаю.

КОНФЕРЕНЦИЯ ВСЕХ ЦЕРКВЕЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СССР В ЗАЩИТУ МИРА

(ХРОНИКА)

9—12 мая т. г. в г. Загорске, в Троице-Сергиевой Лавре, под сенью преподобного Сергия, в актовом зале Московской Духовной Академии происходила, по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, Конференция всех Церквей и религиозных объединений в СССР в защиту мира.

В работе Конференции приняли участие 27 делегаций от всех Церквей и религиозных объединений на территории СССР.

На Конференцию прибыли и некоторые видные церковные деятели — православные и инославные — из-за границы.

Конференцию открыл Председатель Организационно-подготовительной комиссии Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай.

После его вступительной приветственной речи хор студентов Московской Духовной Академии и воспитанников Московской Духовной Семинарии исполняет Гимн Советского Союза.

По приглашению Митрополита Николая, все делегаты, стоя у своих мест, проводят минуту в безмолвной молитве Всевышнему о даровании помощи Божией Конференции в ее работе на благо народов СССР и всего человечества.

В президиум и другие руководящие органы Конференции единодушно были избраны представители всех Церквей и религиозных объединений в СССР.

С Обращением к делегатам Конференции выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий.

Засим был заслушан доклад члена Всемирного Совета Мира Митрополита Николая «Церковь вместе с народом в борьбе за мир».

В первом заседании Конференции — 9 мая — председательствовали: Святейший Патриарх Алексий, Митрополит Николай, епископ Римско-католической Церкви в Литовской ССР К. Палтарокас и Патриарх-Католикос всех Армян Георг VI.

В обсуждении доклада, на заседании Конференции 9 мая приняли участие: председатель Всесоюзного Совета адвентистов седьмого дня

У входа в Московскую Духовную Академию, где происходили заседания Конференции

П. А. Мацанов; старообрядческий архиепископ Московский и всея Руси Флавиан; Католикос-Патриарх всея Грузии Мелхиседек; председатель исполнительного органа общины духовных христиан-молокан в г. Баку И. М. Манаенко; Паневежисский и Вильнюсский епископ Римско-католической Церкви в Литовской ССР К. Палтарокас; Патриарх-Католикос всех Армян Георг VI; председатель исполнительного органа Московского Преображенского объединения старообрядцев-старопоморцев М. С. Сергеев; председатель Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири муфтий аль хафиз калымулла Шакир ибн Шайхлислам Хиялетдинов; архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в Эстонской ССР Ян Кийвит.

Из присутствующих на Конференции иностранных гостей с приветствием выступил в этот день Митрополит Румынской Православной Церкви Севастиан.

Участников Конференции приветствовал также председатель Советского комитета защиты мира Н. С. Тихонов.

10 мая, в субботу, на Конференции продолжалось обсуждение доклада Митрополита Николая.

Председательствовали на заседании: старообрядческий архиепископ Московский и всея Руси Флавиан; председатель Духовного управления мусульман Закавказья Шейх-Уль-Ислам Али Заде Ахунд Ага Джавад оглы и президент Верховного управления Евангелическо-лютеранской церкви в Латвийской ССР архиепископ Густав Турс.

В этот день выступали: председатель Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов Я. И. Жидков; раввин Московской хоральной синагоги С. М. Шлифер; настоятель московского храма древлеправо-

ГРУППА ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ

славных христиан Л. М. Дорофеев; председатель Духовного управления мусульман Закавказья Шейх-Уль-Ислам Али Заде Ахунд Ага Джавад оглы; православный епископ Самборский и Дрогобычский Михаил; заместитель Рижского Митрополита, апостольский администратор Лиепайской епархии, епископ Петр Стродс; представитель Методистской церкви в Эстонской ССР пастор Ф. Г. Томбо; президент Верховного управления Евангелическо-лютеранской церкви в Латвийской ССР архиепископ Густав Турс; декан Реформатской (кальвинистской) церкви в Закарпатской области А. Ф. Генчи; управляющий Каунасской архиепархией, Кайшядорской и Вильковишской епархиями в Литовской ССР каноник Иозас Станкевичус; заместитель председателя Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана Мухадис хафиз Зияутдин Бабаханов; председатель Высшего Старообрядческого Совета в Литовской ССР наставник Ф. С. Кузнеццов; председатель Центрального Духовного управления буддистов в СССР бандидо хамбо лама Габжи Дармаев Лобсан-Нима; управляющий Тельшяйской католической епархией в Литовской ССР каноник П. Мажялис; и. о. председателя Духовного управления мусульман Северного Кавказа и Дагестана муфтий Магомед Гаджи Курбанов.

Из иностранных гостей Конференцию на этом заседании приветствовал протоиерей Православной Церкви в Финляндии М. Миннкола.

От Московского православного духовенства с приветствием выступил благочинный протоиерей А. Солертовский.

В том же заседании был заслушан доклад мандатной комиссии Конференции.

Третье, заключительное, заседание Конференции происходило в понедельник, 12 мая.

В этом заседании выступали: председатель Совета Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины, старший наставник И. У. Ваконья; председатель исполнительного органа общины духовных христиан-молодёжек в г. Тбилиси А. М. Ремизов; прочитано было приветствие раввина синагоги г. Киева И. Г. Шехтмана.

Выступали также иностранные гости: член Голландского Национального комитета сторонников мира пастор Реформатской церкви в Голландии Гуго ван Дацен; пастор Евангелическо-лютеранской церкви в Дании Альф Йохансен; председатель Австрийского Национального комитета сторонников мира пастор Реформатской церкви в Австрии Эрвин Кок; представитель Антиохийской Православной Церкви архимандрит Василий; член Синода Старокатолической Церкви в Австрии профессор священник Франц Барейска; представитель Болгарской Православной Церкви архимандрит Максим.

При всех этих выступлениях в третий день Конференции председательствовал Я. И. Жидков, председатель Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов.

После этих выступлений председательствовал на Конференции Святейший Патриарх Алексий.

В адрес Конференции поступили сотни приветственных телеграмм — из-за границы и из разных мест СССР.

Некоторые телеграммы были оглашены на Конференции Митрополитом Николаем.

На заключительном заседании Конференции всех Церквей и религиозных объединений в СССР были единогласно приняты: Обращение к Церквам, религиозным объединениям, духовенству и верующим всех религий всего мира, Обращение к Всемирному Совету Мира и приветственное письмо И. В. Сталину¹.

¹ Напечатаны в № 5 „Журнала Московской Патриархии“ за 1952 г.

Обращение к церквам, религиозным объединениям, духовенству и верующим всех религий всего мира и приветственное письмо И. В. Сталину подписали главы всех 27 делегаций:

Алексий, Патриарх Московский и всея Руси.
Мелхиседек, Католикос-Патриарх всея Грузии.
Георг VI, Верховный Патриарх-Католикос всех Армян.
Старообрядческий архиепископ Московский и всея Руси Флавиан.
Епископ Паневежисский и Вильнюсский, капитульный викарий Казимиерас Палтарокас.
Заместитель Рижского Митрополита, апостольский администратор Лиепайской епархии, епископ Петр Стродс.
Управляющий Каунасской архиепархией, Каушиядорской и Вилказишской епархиями в Литве, каноник Иозас Станкевичус.
Управляющий Тельшайской епархией в Литве, каноник Пятрас Мажялис.
Архиепископ древлеправославных христиан Московский и всея Руси Иоанн.
Архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в Латвийской ССР Густав Турс.
Архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в Эстонской ССР Ян Кийвит.
Председатель Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов Я. И. Жидков.
Председатель Всесоюзного Совета эвангелистов седьмого дня П. А. Мацанов.
Декан Реформатской церкви в Закарпатье А. Ф. Генчи.
Председатель Исполнительного органа Московского Преображенского объединения старообрядцев-старопоморцев М. С. Сергеев.
Председатель Совета Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины, старший наставник И. У. Ваконъя.
Председатель Высшего Старообрядческого Совета в Литовской ССР, наставник Ф. С. Кузнецов.
Суперинтендент Методистской церкви в Эстонской ССР М. Я. Куйгре.
Председатель Исполнительного органа общины духовных христиан-молокан г. Баку И. М. Манаенко.
Председатель Исполнительного органа духовных христиан-молокан г. Тбилиси А. М. Ремизов.
Муфтий аль хафиз калямулла, Шакир ибн Шайхл-Ислам Хиялетдинов, председатель Духовного управления мусульман Европейской части ССР и Сибири.
Мухадис хафиз Зияутдин Бабаханов, заместитель председателя Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана.
Муфтий Магомед Гаджи Курбанов, и. о. председателя Духовного управления мусульман Северного Кавказа и Дагестана.
Шейх-Уль-Ислам Али Заде Ахунд Ага Джавад оглы, председатель Духовного управления мусульман Закавказья.
Раввин Московской хоральной синагоги и председатель Еврейской религиозной общины С. М. Шлифер.
Раввин Киевской синагоги И. Г. Шехтман.
Председатель Центрального Духовного управления буддистов в СССР Бандидо Хамбо Лама Дармаев Лобсан-Нима.

При закрытии Конференции с заключительной речью выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, отметивший единодушие, с которым участники Конференции высказались за расширение борьбы за мир во всем мире.

Заседание Конференции закончилось Гимном Советского Союза, исполненным хором студентов Московской Духовной Академии и воспитанников Московской Духовной Семинарии.

После Конференции для делегатов и гостей ее в том же помещении был организован концерт, в котором выступили указанный выше хор и ряд артистов Большого и других столичных театров.

Для делегатов и гостей Конференции Святейшим Патриархом Алексием в его лаврских покоях в тот же день был устроен прием.

ЗАЩИТА МИРА — ДЕЛО ВСЕХ ЛЮДЕЙ МИРА

В тот день, когда свободолюбивые народы праздновали седьмую годовщину победы над силами агрессии и гитлеровским фашизмом, в стенах Троице-Сергиевой Лавры собрались со всех концов Советского Союза представители верующих всех религий и вероисповеданий, чтобы сказать свое слово в защиту мира.

В этот день, 9 мая 1952 года, в актовом зале Московской Духовной Академии, по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, открылась Конференция всех Церквей и религиозных объединений в СССР, посвященная вопросу защиты мира во всем мире.

Но никогда еще здесь, в сбители преп. Сергия, не бывало гостей различных по вере и национальности, собравшихся воедино с общими чаяниями послужить общему благосостоянию и благоденствию, поддержать мир среди всех народов на земле.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий, священноархимандрит Троице-Сергиевой Лавры, на Конференцию, посвященную вопросу защиты мира во всем мире, пригласил представителей 27 религиозных объединений Советского Союза. В актовом зале Московской Духовной Академии собралось 74 делегата и много гостей; приехали на Конференцию гости из-за границы.

Председатель Организационно-Подготовительной комиссии Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, член Всемирного Совета Мира, открывая Конференцию, приветствовал собравшихся делегатов прежде всего как граждан нашего великого Отечества, сходных по стремлению к совершенствованию духовного облика человека и исповедующих слова «не убий» как догмат религиозного учения.

Гимн Советского Союза, исполненный хором студентов Московской Духовной Академии и воспитанников Московской Духовной Семинарии, огласил своды актового зала. Многозначительно прозвучали здесь слова торжественного гимна:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь...

Перед началом предстоящего ответственного и сложного дела Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай предложил собравшимся помолиться про себя, «провести минуту в безмолвной молитве к Всеевшнему».

Все встали и каждый из присутствующих остался наедине со своей совестью. Православные и магометане, католики и буддисты, старообрядцы и иудеи, лютеране, баптисты, молокане, адвентисты, приверженцы Реформатской церкви, приверженцы Методистской церкви—все вместе и каждый в отдельности, исповедуя свою веру, молились об одном и том

же — об успешном завершении начатого дела объединения всех верующих в защиту мира.

Работа Конференции протекала при полной коллегиальности. В президиум избираются: Патриарх Московский и всея Руси Алексий; Патриарх-Католикос всех Армян Георг VI; Католикос-Патриарх всея Грузии Мелхиседек; Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай — член Всемирного Совета Мира; старообрядческий архиепископ Московский и всея Руси Флавиан; римско-католический епископ Паневежисский и Вильнюсский капитульный викарий Казимиерас Палтарокас; заместитель римско-католического Рижского Митрополита, апостольский администратор Лиепайской епархии, епископ Петр Стродс; архиепископ Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви Густав Турс; председатель Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов Яков Иванович Жидков; председатель Духовного управления мусульман Закавказья Шейх-Уль-Ислам Али Заде Ахунд Ага Джавад оглы; председатель Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири муфтий аль-хафиз калямулла Шакир ибн Шайхлислам Хиялетдинов; председатель Московской еврейской религиозной общины, раввин Московской хоральной синагоги Соломон Михайлович Шлифер — всего двенадцать человек.

Заседания Конференции проходят под председательством членов президиума поочередно.

Комиссии Конференции и секретариат избираются также в составе представителей различных вероисповеданий.

Приветствуя участников Конференции, Святейший Алексий, Патриарх Московский и всея Руси сказал мудрые слова, доходящие до всякого религиозного человека:

— Все мы веруем в Единого Бога и все признаем любовь и мир высшими началами человеческого общежития.

Призывая собравшееся духовенство объединить свои усилия в защите мира против войны, Святейший Патриарх Алексий выразил уверенность, что такая сила, действующая в пользу истины во имя любви, поможет связать и обуздать зacinщиков войны.

Закончив свое приветственное слово, Патриарх Алексий пригласил в президиум гостей конференции: Митрополита Румынской Православной Церкви Севастиана, пастора Гуго ван Далена — члена Голландского Национального комитета сторонников мира, представителя Антиохийской Православной Церкви архимандрита Василия, представителя Болгарской Православной Церкви архимандрита Максима и председателя Советского комитета защиты мира Николая Семеновича Тихонова.

Позже, когда на Конференцию прибыли гости из Финляндии, Дании, Австрии, — они также были приглашены занять места в президиуме.

В качестве почетных гостей на Конференции всех Церквей и религиозных объединений в СССР, посвященной вопросу защиты мира во всем мире, присутствовали члены Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР во главе с Председателем Совета Г. Г. Карповым и его заместителем С. К. Белышевым и члены Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР во главе с Председателем Совета И. В. Полянским и его заместителем В. И. Гостевым.

Забыто, продуманно и со вкусом был украшен актовый зал Московской Духовной Академии. Символ мира — белый голубь на фоне голубого медальона, многократно повторенный, украсил стены. Голубь был изображен в виде барельефа в полной гармонии с отделкой зала, в котором сводчатый плафон выложен также барельефными медальонами,

изображающими славные дела Петра Великого. У стола президиума, на возвышении были поставлены, вплотную друг к другу, разноцветные пышные гортензии.

Две надписи на голубых полотнищах висели над столом президиума. «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира» было написано на одном из них, а на другом: «Мир будет сохранен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца». Между ними — большой портрет автора этих мудрых изречений, вдохновляющих и окрыляющих в борьбе за жизнь многие миллионы людей, Иосифа Виссарионовича Сталина.

Основной вопрос, подлежащий обсуждению собравшейся в Троице-Сергиевой Лавре Конференции, — Церковь вместе с народом в борьбе за мир. Именно так и называется обширный доклад Митрополита Крутицкого и Коломенского Николая.

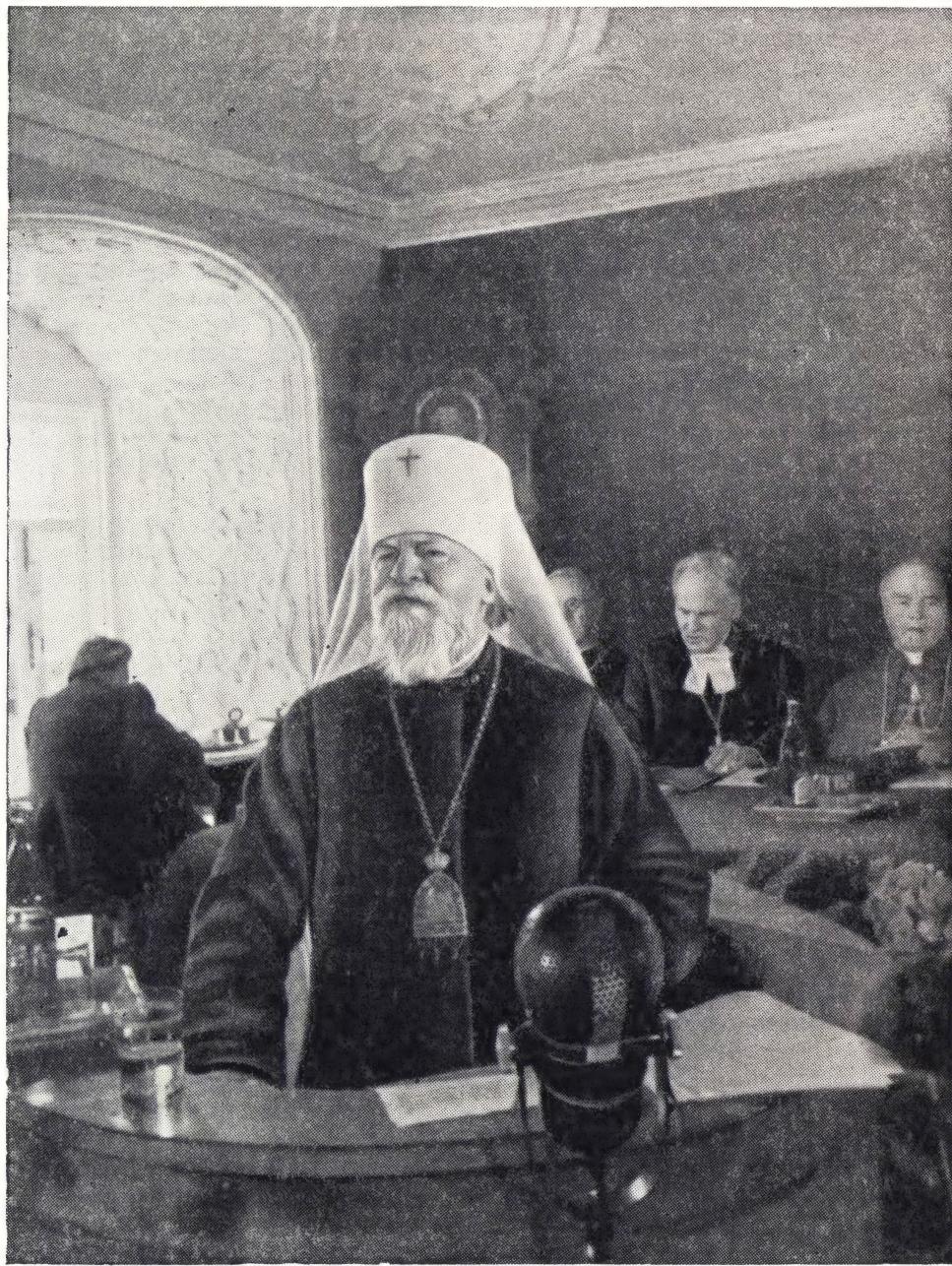
Анализируя создавшееся в настоящее время международное положение и сказав, что оно далеко от того, о котором мечтали люди в период второй мировой войны, Высокопреосвященный Николай отметил тот общеизвестный и ясный для всех факт, что «мир разделился на два лагеря». Не вдаваясь в политическую оценку подобного взгляда на положение вещей, докладчик остановил на нем свое внимание с определенной точки зрения. «Наше дело — углубить этот взгляд до нравственных основ и осветить положение со стороны внутренних побуждений, составляющих, по нашим религиозным воззрениям, первооснову всех событий». Надо своевременно предотвратить все пути к распространению огня войны, пробудить волю и бдительность народов, уничтожить между ними недоверие и соединить их в мощном движении защитников мира.

В первом разделе доклада Митрополит Николай рассказывает о тех достижениях, которые в настоящее время уже есть у сторонников мира, возглавляемых Советским Союзом. «Впервые в истории, — констатировал докладчик, — вражде и ненависти, вдохновляющим рост вооружений, военные союзы и усмирятельные войны, была противопоставлена твердая воля и единство сил защитников мира», и хотя «опасность войны, правда, не устранина, но есть все признаки, что кризис разрешится победой правого дела».

Далее Высокопреосвященный Николай привлек внимание слушателей подробной характеристикой участия христианских Церквей, отдельных церковных групп и лиц всех христианских вероисповеданий, а также деятелей и объединений других религий в борьбе современных народов за мир. Доля этого участия значительна, потому что «религия создает те нравственные стимулы, которые руководят верующими людьми в их личной и общественной жизни, поэтому содействие религиозных обществ делу мира имеет огромное значение», — сказал он.

«Угроза новой войны возникла в недрах христианских народов и поэтому не могла не вызвать ответа, прежде всего, со стороны христианской религии, проповедующей любовь, мир и благоволение между людьми». Первый такой ответ, — напоминает докладчик, — был дан от лица девяти автокефальных Православных Церквей, которые еще в 1948 году обратились к христианам всего мира с призывом «сплотиться в твердом решении противостоять всем начинаниям и действиям, противоречащим нашему христианскому призванию и служению и пытающимся сделать нас, если мы не будем едины, орудиями темной силы».

На Всемирном конгрессе сторонников мира в Париже в 1949 году в числе делегатов были священнослужители стран Запада, принадлежащие к католической, лютеранской, кальвинистской, англиканской Церквям, а также к методистским, баптистским и квакерским общинам Германии, Англии, Франции, Бенгалии, Швеции, Швейцарии и Чехословакии.

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИТРОПОЛИТА НИКОЛАЯ

Духовенство христианских Церквей: Митрополит Николай, аббат Булье, Хьюлетт Джонсон и епископ Моултон — вошли в состав Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира, — говорит докладчик. Он указывает на деятельность Поместных Православных Церквей, особенно Румынской, Болгарской и Албанской, занявших в движении сторонников мира среди Церквей не последнее место.

Особенно подчеркивает Митрополит Николай неутомимую деятельность настоятеля Кентерберийского собора доктора Х. Джонсона. «Своими многочисленными выступлениями в защиту мира, в защиту интересов простых людей всех народов он приобрел большое влияние на умы народных масс Англии и стран Западной Европы и Америки».

Ширится движение в пользу мира и в рядах католического духовенства. Католические епископы Венгрии подписали Стокгольмское Воззвание и включили в конкордат, заключенный между Венгерским правительством и Советом католических епископов, свое заявление, осуждающее развязывание войны и использование атомной бомбы. Польский католический епископат признал Стокгольмское Воззвание фактором мирного урегулирования международных вопросов. За полное запрещение атомного оружия выступили кардиналы и архиепископы Франции, призывая свое правительство «сделать все возможное, чтобы общими усилиями добиться полного запрещения его применения». Многие католические священники в США, Италии, Бразилии и других странах примкнули к движению сторонников мира.

Лютеранская и Реформатская церкви, устами своих пастырей, призывают и призывают братьев-христиан «выполнить миссию, которая предназначена Церкви», — использовать всю силу своей веры, все могущество христианского учения для активной борьбы против войны.

Стокгольмский призыв всколыхнул весь христианский мир и вызвал горячую поддержку христиан в Китае, и в Японии, и в Новой Зеландии, и в Канаде, и в Скандинавских странах. На Ближнем Востоке призывы духовенства получили также широкий отклик.

Такие крупные мероприятия, как Конференция духовенства всех христианских исповеданий в июле 1950 года в Чехословакии и совместное Обращение Русской, Грузинской и Армянской Церквей к христианам всего мира, в частности, к верующим Римско-католической и Англиканской Церквей, «много способствовали пробуждению совести и чувства христианской ответственности за происходящие в мире события». В результате, на Втором Всемирном конгрессе сторонников мира присутствовало уже 68 представителей различных христианских исповеданий, и целый ряд видных религиозных деятелей вошел в состав Всемирного Совета Мира, в том числе и представитель Русской Православной Церкви — Митрополит Николай.

Докладчик упомянул о деятельности Евангелическо-лютеранской церкви Германии и Реформатской церкви Голландии, а также деятельности английского Общества Друзей (квакеров), перечислив таким образом всех тех, кто может и должен «поставить заветы Евангелия выше каких бы то ни было политических соображений и своим единством в защите мира обеспечить продолжение дела Христова среди мирных народов».

Но и другие религии не могут относиться безучастно к решению проблемы — мир или война. Митрополит Николай рассказал в своем докладе об еврейском народе, который имеет много оснований не желать новой мировой войны, и о том, что раввины разных стран активно выступали с поддержкой мероприятий международных организаций, направленных к защите мира.

То же можно сказать о мусульманском населении Сирии, Ливана, Алжира, Египта, Пакистана и других восточных стран. Движение за мир

В ПРЕЗИДИУМЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
и Верховный Патриарх-Католикос всех Армян Георг VI

встретило широкую поддержку и у последователей буддизма. В Монголии, на Цейлоне, в Бирме — везде, где есть буддисты, раздается голос их духовенства, свидетельствующий, что «поддержание мира полностью соответствует целям, которые ставит перед собою буддизм».

Следующий раздел доклада Митрополита Николая осветил работу всех Церквей и религиозных объединений в СССР в деле борьбы за мир во всем мире. Русская Православная Церковь, которая по количеству ее членов является наиболее многочисленной в Советском Союзе, естественно, встала в авангарде верующих борцов за мир. Неоднократно раздавался мирный и увещательный голос Патриарха Алексия, призывающий православный народ содействовать делу мира трудом и молитвой. На Первой и Второй Всесоюзных конференциях сторонников мира глава делегации Русской Православной Церкви Митрополит Николай от лица духовенства и верующих призывал католических и протестантских священников и многие миллионы их пасомых употребить все усилия на укрепление богоугодного дела мира.

На Третьей Всесоюзной конференции сторонников мира, — рассказал докладчик, — Русская Православная Церковь, в лице своего Предстоятеля, Святейшего Патриарха Алексия, поддержала призывы Всемирного Совета Мира о сокращении вооружений, о запрещении всех средств массового уничтожения людей, о решении германской и японской проблем в духе ранее принятых международных соглашений, о прекращении войны в Корее и других местах, а также о предоставлении всем народам права на самоопределение и о заключении Пакта Мира.

«С такой же верностью заветам Христа утверждает дело мира и Грузинская Православная Церковь», — сказал Митрополит Николай и привел примеры активного участия духовенства и паствы Грузии в общено-родном порыве преградить пути войне.

Далее он подробно остановился на участии в борьбе за мир Армянской Церкви и ее Главы — Святейшего Патриарха-Католикоса всех Армян Георга VI, который много энергии вносил и вносит в защиту мира.

Старообрядческое духовенство различных ветвей вместе со своими верующими убежденно и прочно стоит на позициях поддержки сторонников мира, и Высокопреосвященный Николай подробно сказал о всех мероприятиях и способах, которыми пользуются старообрядцы для выражения миролюбия и осуждения агрессоров.

Духовенство Римско-католической Церкви в Советской Латвии и Советской Литве также в лице своих архиепископов дает своему духовенству и пастве наглядный пример активного участия в защите мира, и Митрополит Николай привел этому много примеров.

Рассказал он и о деятельности Евангелическо-лютеранских церквей в Латвийской и Эстонской советских республиках, где пастыри и верующие проводят большую работу в пользу защиты мира и где высшее духовенство активно проповедует, исходя из основ Евангельского учения, «что каждый человек должен искать мира во имя сохранения и развития культуры, во имя своего народа и своей Родины».

В общей работе по укреплению мира широко участвует Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов, сказал далее Митрополит Николай. Его руководители успешно трудаются для того, чтобы «направить верующих в общее русло движения сторонников мира». Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов ведет обширную переписку с единоверцами Англии и Америки, среди которых немало ответственных руководителей политики этих государств.

Внесли свою долю в общую борьбу всего советского народа за мир и адвентисты седьмого дня, и молоканские общины духовных христиан. Митрополит Николай в своем докладе указал конкретные факты их единомыслия со всеми верующими СССР.

Горячо и убежденно проповедует в защиту мира Реформатская (кальвинистская) церковь в Закарпатье.

Переходя далее к обзору деятельности нехристианских исповеданий, Высокопреосвященный Николай подробно характеризовал движение за мир среди верующих евреев, а также мусульман и буддистов, живущих в Советском Союзе.

«Обозревая итоги деятельности христианских Церквей и других религиозных объединений СССР в защиту мира, — подытожил Митрополит Николай, — мы должны сказать, что результаты этой деятельности неотделимы от тех достижений, которыми наша страна противостоит врагам мира и человечества. Прежде всего, это есть монолитное единство нашего многонационального Государства, не знающего ни национального угнетения, ни национальной или религиозной вражды между своими народами».

Третий и последний раздел доклада Митрополита Николая был посвящен дальнейшим задачам, стоящим перед церквами и религиозными объединениями СССР для укрепления и усиления единого фронта сторонников мира.

«В обстоятельствах трудных и устрашающих, быть может, иные верующие склонны были бы соблазниться желанием замкнуться в личном благочестии, уйти от внешней борьбы в свой внутренний мир, — сказал Митрополит Николай. — Это не тот уход от человеческой суеты, который в известных условиях создавал прежде мощные источники нравственных сил для борьбы со злом в том же человеческом мире. В современных условиях всякий уход от действительности будет выражать сейчас не что иное, как пассивное отношение к царящему в мире злу. Того же по-

В ПРЕЗИДИУМЕ КОНФЕРЕНЦИИ

рядка и уклонение верующих от борьбы с угрозой войны в наше время: оно граничит с признанием ее неизбежности».

Митрополит Николай считает задачей духовных учителей — «звать верующих к активному участию в жизни, к исполнению своего долга по отношению к близким, к обществу, к Родине и ко всем людям на земле». Церкви и религиозные объединения должны содействовать таким общественным мероприятиям, которые направлены на укрепление мира. «Все христианские Церкви и религиозные объединения, представленные на этой Конференции, — говорил докладчик, — несомненно имеют своих единоверцев за рубежами Советского Союза. И это обстоятельство возлагает на каждую Церковь, на каждое религиозное объединение задачу — призывать своих зарубежных собратьев по вере к активной борьбе за мир в своих странах, ибо война угрожает всем народам».

Поскольку религия, раскрывая в человеке образ Божий, воспитывает и укрепляет в людях сознание человеческого достоинства, чувство любви и уважения к ближнему, религиозное воздействие порождает и патриотизм и братское уважение к другим народам и нациям. «В сочетании с патриотизмом идея братства неизбежно переходит в идею равноправия народов, которая не дает ни основания, ни места чувству национальной исключительности...», — сказал Митрополит Николай. Он призывал воспитывать в верующих любовь к труду на общее благо, развивать в них вдохновенное чувство самопожертвования, раскрывать им нравственные основы отношений между людьми и народами, осуждать жестокость и человеконенавистничество. «Будучи выражением религиозного долга, эта помощь может составлять и общественную задачу», — говорил он.

Но есть еще могущественное духовное орудие верующих — молитва. «Это духовное единение верующих составляет источник нравственных сил, столь необходимых как в дни испытаний, так и в периоды созидающего труда». Не исключается возможность находить новые области религиозного служения делу укрепления мира, — указывает Митрополит Николай. «Все мы собрались здесь не для того, чтобы спорить о вере, нас собрало сюда желание сделать свой вклад в священное дело борьбы за мир».

А «дело укрепления мира требует безотлагательного запрещения атомного, химического, бактериологического и всякого иного оружия массового уничтожения людей, дабы рассеять в людях страх и взаимное недоверие, встающее преградой к соглашению сторон».

«Мир будет сохранен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца», — приводит Митрополит Николай мудрые слова И. В. Сталина и призывает собравшихся:

«Верующие люди всех религий и всех стран! Постешите вместе с вашими народами взять дело мира в свои руки, пока еще есть время, и действуйте в твердом убеждении, что на земле человечеству не может быть тесно и что все народы, как и существующие ныне социальные системы, могут мирно сожительствовать на ней и соревноваться между собою в достижении благополучия для людей — без вражды и кровопролития. Бог, в Которого все мы с вами веруем, дорогие друзья и братья, да благословит усилия защищающих мир! Да воцарится мир на жаждущей мира земле!»

Гром аплодисментов долго не смолкал по окончании доклада.

Работа Конференции продолжалась три дня — 9, 10 и 12 мая.

9 мая и в последующие дни по докладу Митрополита Николая выступило 40 делегатов. В первый день Конференции в обсуждении доклада приняли участие Верховный Патриарх-Католикос всех Армян Георг VI, Католикос-Патриарх всея Грузии Мелхиседек, старообрядческий архи-

епископ Московский и всея Руси Флавиан, председатель Исполнительного органа Московского Преображенского объединения старообрядцев-старопоморцев М. С. Сергеев, епископ Римско-католической Церкви в Литве Казимиерас Палтарокас, председатель Духовного управления мусульман европейской части СССР и Сибири муфтий Шакир Хиялетдинов, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в Эстонии Ян Кийвит, председатель Всесоюзного Совета адвентистов седьмого дня П. А. Мацанов, председатель Исполнительного органа религиозной общины духовных христиан-молокан г. Баку И. М. Манаенко.

Все эти делегаты, представляющие различные вероисповедания, единодушно назвали войну величайшим злом нашего времени.

Недавно избранный на высокий святительский пост Главы Грузинской Православной Церкви, Католикос-Патриарх всея Грузии Мелхиседек предложил созвать Всемирную Конференцию из представителей всех религиозных объединений по вопросу защиты мира. Он подчеркнул, что великий и мудрый знаменосец мира Иосиф Виссарионович Сталин — сын грузинского народа, и за Сталиным следуют все народы мира.

Епископ Палтарокас, выступая от лица католических верующих в Литовской ССР, отметил, что данная Конференция — явление беспрецедентное. Ссылаясь на Священное Писание, он настойчиво призывал всех действовать в единении и тем самым создать прочный оплот для мира.

Глава старообрядческой Церкви Белокриницкого согласия архиепископ Флавиан подчеркнул, что он говорил в защиту мира от лица простых людей, вместе с которыми он неустанно молится о мире и благоденствии на земле.

В своей речи Патриарх-Католикос всех Армян Георг VI убежденно и непреклонно отстаивал принцип свободы и самоопределения народов против грубой силы и насилия. Вслед за Патриархом всея Грузии Мелхиседеком он призывал созвать Всемирную Конференцию представителей всех Церквей и религий всего мира для обсуждения вопроса о защите мира. Церковь должна употребить все свое влияние на воспитание человеческой души и сделать в ней господствующими чувствами любовь и братство.

С приветственным словом от Румынской Православной Церкви выступил Митрополит Севастиан, который, по поручению Патриарха Юстинiana, заверил собравшихся, что миссия Румынской Православной Церкви — проповедь мира и осуждение войны.

Присутствовавший на Конференции председатель Советского комитета защиты мира Н. С. Тихонов тепло приветствовал Конференцию духовенства, собравшегося с благородной целью борьбы за мир. Он подчеркнул, что значение этой Конференции выходит далеко за пределы СССР.

В выступлении председателя духовного Управления мусульман Европейской части СССР и Сибири муфтия Шакира Хиялетдинова звучало неподдельное искреннее желание всеобщего единения на почве всенародного движения за мир во всем мире. Он сказал, что сам он дал клятву посвятить свою деятельность защите мира.

Ян Кийвит, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в Эстонской ССР, речь которого была заключительной в первый день работы Конференции, сказал, что он призывает верующих, а особенно же христиан евангелических церквей в Германии, Швеции, Финляндии и других странах, присоединиться во имя Единого Бога к борьбе за мир во всем мире.

На следующий день Конференция началась выступлением председателя Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов Я. И. Жид-

ГРУППА ДЕЛЕГАТОВ НА ЗАСЕДАНИИ КОНФЕРЕНЦИИ

кова. Его речь носила характер призыва к братству народов и протеста против чудовищных злодеяний американских агрессоров. Он подробно рассказал о деятельности баптистских общин и членов их, направленной к защите мира.

Большой жаждой мира прозвучало выступление раввина Московской хоральной синагоги С. М. Шлифера. Он сказал, что для верующих евреев, жертвы которых в последней мировой войне неисчислимые, слово «мир», кроме общего понятия о спокойствии и дружбе между народами, имеет еще глубокое религиозное значение, как одно из имен Господа Бога, так же как слова «не убивай» есть заповедь Божия, обнародованная Моисеем с Синайской горы.

Председатель Духовного управления мусульман Закавказья Шейх-Уль-Ислам Али Заде Ахунд Ага Джавад оглы указал, что порабощенные народы подобны птице, лишенной крыльев. В наше время высокой цивилизации, сказал он, есть все условия для мирного содружества людей. Он гневно говорил о злодеяниях американского империализма и призывал мусульман всего мира поднять свой голос против войны.

Вслед за ним православный епископ Самборский и Дрогобычский Михаил говорил на украинском языке, но всем было понятно его свидетельство о мучениях и страданиях его паствы в период второй мировой войны. «Мир—вот вожделенное слово для людей всех исповеданий»,— сказал он.

Католический епископ Петр Стродс, заместитель Рижского Митрополита, приводя цитаты из Священного Писания и Отцов Церкви, говорил о том, что христианскому духовенству по пути с теми, кто осуществляет дружбу больших и малых народов мира.

От лица Московского православного духовенства Конференцию приветствовал благочинный, протоиерей А. Солертовский.

ГРУППА ДЕЛЕГАТОВ НА ЗАСЕДАНИИ КОНФЕРЕНЦИИ

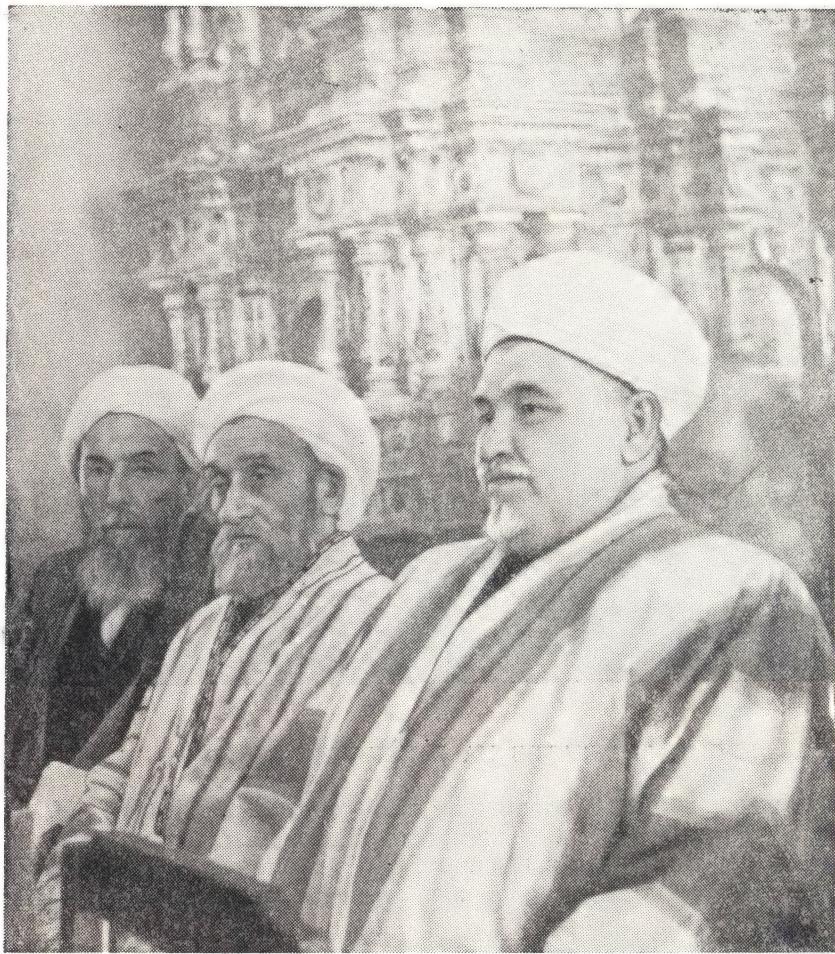
Речь приехавшего из Финляндии православного протоиерея М. Мииккола была произнесена с большим воодушевлением. Он вспомнил слова ангельской песни: «Слава в выших Богу и на землę мир...» и сказал, что в течение веков люди тосковали о мире и что надо быть миротворцами и творить мир повсюду.

Архиепископ Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви в Латвийской ССР Густав Турс вспомнил почившего Патриарха Грузии Блаженнейшего Каллистрата, одного из трех Патриархов, участников Совещания на Кавказе, «откуда благовест мира прозвучал по всему миру». Евангелическо-лютеранская церковь в Латвийской ССР полностью присоединяется к этому призыву. Архиепископ Г. Турс много рассказывал о бедствиях своего народа во время последней войны и выражал уверенность, что миролюбивые народы, взявшие дело мира в свои руки, сохранят и упрочат его.

Много сделано для сохранения мира Реформатской церковью в Закарпатье; об этом рассказал ее декан Альберт Генчи.

Каноник Католической Церкви в Литве И. Станкевичус подробно говорил о деятельности духовенства и паствы управляемых им епархий, направленной к предотвращению войны. Он осуждал тех, кто готовит новую войну, и от имени католиков требовал запретить оружие массового уничтожения людей.

От имени главы Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана муфтия Ишана Бабахана выступал его заместитель Мухадис хафиз Зияутдин Бабаханов. «Наша совесть никак не может мириться с тем, чтобы мирный корейский народ утопал в крови», — сказал он. Он много рассказывал, как прекрасно живут в союзе с русским народом мусульмане, как велик их созидательный труд, и просил благословения Аллаха всем тем, кто участвует в великих делах по укреплению дружбы между народами.

ГРУППА ДЕЛЕГАТОВ НА ЗАСЕДАНИИ КОНФЕРЕНЦИИ

У нас нет возможности процитировать и изложить содержание речей всех выступавших по докладу Митрополита Николая. Но все речи были проникнуты неподдельно искренним желанием найти те формы взаимного общения, которые дали бы возможность всем, без различия вероисповедания, служить единому делу защиты мира.

«Ни одна идея в истории человечества не объединяла столь огромные, столь сплоченные массы людей, жаждущих мира и ненавидящих войну, как это мы видим теперь», — сказал председатель Центрального Духовного управления буддистов в СССР Бандибо Хамбо Лама Габжи Дармаев Лобсан-Нима. В своей речи он проанализировал отношение человека к войне и миру и с благодарностью оценил политику нашего мудрого Правительства, вдохновляющего людей высокими идеями. Он благодарили Святейшего Патриарха Алексия за созыв настоящей Конференции.

В воскресенье, 11 мая, заседания Конференции не было. Православное духовенство и многие из христиан иных исповеданий присутствовали на патриаршем богослужении в Москве — в Патриаршем Богоявленском соборе. Здесь были гости из советских республик: лютеранские архиепископы со своими делегациями, армянский епископ и архимандрит-настоятель армянской церкви в Тбилиси и иностранные гости: православный

ШЕСТЬНИЕ ДЕЛЕГАТОВ В ПАТРИАРШИЕ ПОКОИ

protoиерей из Финляндии М. Мииккола, пастор Реформатской церкви в Голландии Г. ван Дален, пастор Реформатской церкви в Австрии Э. Кок, пастор Евангелическо-лютеранской церкви в Дании А. Йохансен, священник Старокатолической Церкви в Австрии профессор Ф. Барейска.

Присутствовал на воскресной молитве христиан и председатель Центрального Духовного управления буддистов в СССР Бандидо Хамбо Лама Габжи Дармаев Лобсан-Нима.

Литургию совершил Католикос-Патриарх всея Грузии Мелхиседек. Ему сослужили Митрополит Румынской Православной Церкви Севастиан, архиепископ Минский и Белорусский Питирим, архиепископ Рижский и Латвийский Филарет, епископ Орловский и Брянский Флавиан, епископ Алавердский (Грузинской Православной Церкви) Гавриил и др. духовенство во главе с настоятелем собора, протопресвитером Н. Ф. Колчицким.

Начатая в 10 часов утра литургия закончилась только к 2 часам дня.

Внимательно глядываясь в лица гостей — армян, лютеран, старокатоликов, можно было заметить, что и им не чуждо восхищение и умиление, вызываемое православным богослужением. И когда народ вместе с хором запел «Отче наш...», то эта общая для всех христиан молитва была подхвачена и присутствующими в храме инославными гостями.

По окончании литургии настоятель собора протопресвитер Н. Ф. Колчицкий поднес Патриарху всея Грузии Мелхиседеку Казанский образ Божией Матери—местную святыню—и пожелал ему многих лет благополучного водительства церковного корабля.

В ответном слове Католикос-Патриарх горячо поблагодарил протопресвитера Русской Православной Церкви.

В понедельник, 12 мая, состоялось заключительное заседание Конференции, на котором выступали преимущественно иностранные гости.

Пастор из Голландии Гуго ван Дален говорил о том, что огромное строительство в СССР есть прекрасное доказательство его миролюбивых стремлений. Он рассказывал, под каким тяжелым гнетом американского империализма живет его народ у него на родине.

В заключение пастор Г. ван Дален высказался о необходимости церковным деятелям провозгласить призыв к духовному сопротивлению агрессивным замыслам врагов мира.

Пастор Эрвин Кок, председатель Австрийского Национального комитета сторонников мира, начал свое выступление извинением за то, что его соотечественники участвовали в войне против СССР, что они были с теми, кто причинил русскому народу столько бедствий. «Это никогда не повторится, — заявил он. — Я могу сказать словами Лютера: «Отселе я буду бороться только за мир».

Его соотечественник профессор Франц Барейска то же самое выразил словами: «Мы должны мобилизовать не солдат, а матерей, которые защищали бы своих детей».

Представитель Антиохийской Православной Церкви архимандрит Василий, приветствуя Конференцию, сказал, что советский народ—большая гарантия для мира во всем мире.

Представитель Болгарской Православной Церкви архимандрит Максим подчеркнул в своей речи высказанную многими делегатами истину: «Неподкупная учительница народов—история доказала, что только в мире можно создать духовную культуру и достигнуть материального благодеяния человека на земле».

В духе развернувшихся прений и содержания доклада Митрополита Николая Конференция всех Церквей и религиозных объединений в СССР приняла Обращение к Церквам, религиозным объединениям, духовенству и верующим всех религий всего мира и Обращение к Всемирному Совету Мира.

Представителем Русской Православной Церкви, Митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием, был зачитан проект письма Иосифу Виссарионовичу Сталину, где, от имени всего собравшегося духовенства и объединяемых им верующих, говорилось, что в момент, когда полным ходом идет ремилитаризация Западной Германии и Японии, когда в Западной Европе создается объединенная армия под американским командованием и когда в Корее применяются преступные методы ведения бактериологической войны, — «никто не может быть безучастным зрителем трагических событий, никто не должен оставаться в стороне от борьбы с подготовкой новой войны. Не могут уклоняться от общего дела и верующие люди нашей страны и, хотя они с самого начала содействуют его успеху, мы, их представители, по призыву Московского и всея Руси Патриарха Алексия, собрались вместе, чтобы объединить и усилить свою помощь народу в борьбе за мир во всем мире».

Приветствие И. В. Сталину единогласно принимается и подписывается главами всех 27 делегаций.

В заключительном слове Патриарх Алексий подытожил проделанную работу: «Выслушанные нами подробные и обстоятельные доклады, — сказал он, — свидетельствуют о том, что все вы, духовные руководители

КАТОЛИКОС-ПАТРИАРХ ВСЕЯ ГРУЗИИ МЕЛХИСЕДЕК
И МИТРОПОЛИТ МОЛДОВЫ И СУЧЕВЫ СЕВАСТИАН

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ, АРХИЕПИСКОП ГУСТАВ ТУРС, ПАСТОР ГУТО ВАН ДАЛЕН
В ПАТРИАРШИХ ПОКОЯХ

ваших паств, а за вами и паству ваши стойте твердо в деле защиты мира и следуйте по пути, по которому ведет нас наше Правительство, нёуклонно защищающее дело мира во всем мире».

Вдохновившись на нашей Конференции для работы в защиту мира, «мы, — говорил Патриарх, — теперь с обновленными силами, всеми имеющими в нашем распоряжении средствами, усердно молитвою, горячим словом призыва, с новым подъемом должны на местах продолжать нашу работу. И можем ли мы сомневаться в том, что Господь Бог поможет нам в этом деле?».

Святою правдою прозвучали слова Патриарха Алексия в его заключительной речи: «Дорогие братья! Мы за эти несколько дней сблизились и сроднились духовно и можем совершенно искренно именовать себя друзьями и братьями».

Снова звуки Гимна Советского Союза, исполненного хором юношеских голосов, заполняют своды актового зала.

В адрес Конференции поступили сотни приветственных телеграмм от церквей, религиозных объединений и отдельных лиц как из советской страны, так и из зарубежных стран, в том числе от Патриарха Антиохийского Александра III и настоятеля Кентерберийского собора д-ра Хьюлетта Джонсона.

После закрытия Конференции делегатам и гостям был предложен концерт, исполненный силами лучших артистов Советского Союза и хором студентов Московской Духовной Академии и воспитанников Московской Духовной Семинарии.

В этот же день в патриарших покоях Троице-Сергиевой Лавры состоялся прием Его Святейшеством Патриархом Алексием делегатов и гостей Конференции.

Прошло еще четыре дня, раньше чем разъехались делегаты. Дни эти были заполнены официальными приемами, осмотром метро и новостроек столицы, посещением музеев, прогулкой по каналу им. Москвы — все было организовано для делегатов и гостей радушным хозяином — Патриархом Московским и всей Руси.

Все делегаты и гости Конференции благодарили Патриарха Алексия и Митрополита Николая за благородную инициативу и труд по созыву Конференции.

А. ШАПОВАЛОВА

ДУХОВНОЕ ОРУЖИЕ

С Л О В О,

СКАЗАННОЕ В ПИМЕНОВСКОЙ ЦЕРКВИ г. МОСКВЫ

Нет такого человека, дорогие братие и сестры, кто бы не знал, что с каждым мгновением нашей жизни мы приближаемся к смертному часу. Как православные христиане, мы также хорошо знаем, что при всех заботах о земном счастье и благополучии мы еще больше должны заботиться о приобретении счастья жить с Богом, внутреннего счастья, радость которого мы носим в дни своей земной жизни и которое должно быть основой вечного счастья.

Закон земной жизни таков, что и пища, и питье, и одежда, и жилище не подаются нам как-то совне: мы должны трудиться для того, чтобы обеспечить себе их приобретение. И в жизни внутренней: духовная пища и питье, вечное счастье, вечное небесное жилище — все это не подается нам без наших трудов. Мы должны всю свою жизнь трудиться над тем, чтобы быть достойными обладателями этих духовных благ.

Вся наша жизнь от начала до конца — это подвиг духовный, брань, борьба за вечные радости и вечное благо.

С кем и с чем мы боремся? Мы боремся со своей падшей природой, в которой, как говорил о себе св. апостол Павел, живет «закон, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Римл. 7, 23). Мы ведем духовную брань с грехами и страстями. Как чистое сердце является источником всего доброго и светлого, так, по слову Христову, из грязного сердца исходит все недостойное человека: «убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15, 19). Поэтому мы трудимся над сохранением чистоты своего сердца и очищением его, когда оно загрязняется. Мы сражаемся с невидимым врагом нашего спасения, который, по слову Священного Писания, «ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (I Петр. 5, 8), и об избавлении от него мы молимся словами: «Избави нас от лукавого».

Хочется сейчас напомнить вам, дорогие мои, что Господь, пославший нас на целожизненный подвиг, благословивший нас на эту духовную брань, не оставляет нас безоружными и беззащитными. Он дает нам духовное оружие, и какое сильное и мощное оружие, против всех иску-

шений и нападений невидимого врага! Об этом оружии говорит св. апостол Павел в послании к Ефесянам. Вспомните призыв апостола: «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь во всеоружие Божие» (Ефес. 6, 10—11).

Апостол Павел берет в пример оружие римского воина своего времени и, описывая виды этого оружия, вкладывает в них духовное содержание. Какое же духовное оружие имеет каждый из нас?

Слушайте: «Станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир» (Ефес. 6, 14—15).

Воин тую опоясывался ремнем, и это сообщало ему свободу действий, особую силу и ловкость. Все мы, христиане, препоясаны истиною. Какою истиной? Эта истина — слова Божии, истина заповедей Христовых, истина обетований евангельских. Эта истина говорит нам о величии мудрости Божией, которая создала мир и которой управляет этот мир, говорит о высоте любви Божией к людям, о глубине могущества Божия.

Ведь в окружающем нас мире можно видеть только одно мертвое вещество, скелет случай, а истина открывает перед нашим духовным взором необъятный небесный мир. Мы видим в этом мире Хозяина неба и земли, нашу Небесную Матерь, души людей, со славою прошедших своей земной путь, тьмы тем ангелов небесных, и мы знаем, что в этот небесный мир должна вступить и бессмертная душа каждого из нас, какую мы носим в бренном теле.

Эта истина открыта нам в Божественном слове, и она дает полную свободу нашему духу. Говорил Господь Иисус Христос: «И познаёте истину, и истина сделает вас свободными» (Ио. 8, 32).

Когда человек стоит на камне истин святой веры, он подобен, по сравнению св. Иоанна Златоуста, человеку, стоящему на высокой скале, у ног которого плещутся, бушуют морские волны. Знает этот человек, что волны не достигнут до него и не смоют его с этой скалы. Когда человек имеет своей опорой эту истину, когда он свободно избрал себе этот путь жизни во Христе и живет со Христом в сердце, — никакие соблазны земные: ни богатство, ни слава, ни греховные искушения не могут поколебать твердости его духа, отдавшего себя Господу.

А посмотрите на грешника: ему кажется, что он свободен в выборе своего жизненного пути и в каждом шаге своей жизни, а в действительности он — раб греха, жалкий раб своих страстей и греховых прихотей, которые влачат его за собой.

Истину слова Божия надо препоясать и свои мысли, и свою волю, и свои чувства, и эта истина будет служить для нас оружием против нападения на нас греха или соблазна, будет нашим руководителем, нашей путеводной звездой на всем жизненном пути.

Надо облечься в броню праведности. Броней у древних воинов называлась медная или железная из колец рубашка, которой они предохраняли себя от вражьих стрел. У нас есть своя духовная броня — это наша глубокая, непоколебимая вера в то, что Господь Иисус Христос Своим подвигом и Своими крестными страданиями принес Божественному Правосудию выкуп за все наши грехи. Во имя этих искупительных страданий Он каждому ищущему своего вечного спасения, каждому кающемуся грешнику, дарует оправдание перед Богом.

Все мы в купели крещения и в таинстве миропомазания восприяли в себя благодать Божию, которая для каждого из нас является крепкой и надежной броней против стрел вражиих. В сердце истинного христианина живет Сам Христос, а Он — наш Защититель и наш Спаситель. Каких невидимых врагов мы убоимся, если сердце наше защищает Сам

Христос? Когда мы по немощи своей падаем в грехах, Спаситель подаёт нам благодать покаяния, очищая ею сердце кающегося грешника и благословляя его на борьбу с грехом; как бы вновь укрепляет в нас эту броню, разрываемую грехами.

О, с такой защитой, с такой крепкой броней мы непременно должны выйти победителями в борьбе со всеми искушениями!

По слову апостола, свои ноги мы должны обуть в готовность благовествовать мир. Это значит, что мы, христиане, должны быть не только носителями мира в самих себе, но и проповедниками мира среди своих собратьев. Мы должны звать к миру не только словами и призывами, но и своими делами: на личную обиду отвечать незлобием, за причиненное лично нам зло воздавать добром, на проявление гнева отвечать кротостью. Кротость, прощение, неосуждение, безгневие, снисходительность к недостаткам и немощам людей — это то, что украшает христианина и что является оружием против человеческой злобы. Ведь смирением и незлобием, как видим мы на примерах вокруг себя, можно побеждать и самого злобного и разъяренного гневом человека.

Мелкие насекомые, сами по себе бессильные и ничтожные, могут истомлять, истощать человека и даже быть причиной его смерти. И такие грехи, которые мы готовы считать мелкими и незначительными, как ежедневная раздражительность друг против друга, слова лжи, обмана, клеветы, зависть, попреки — все это обкрадывает незаметно для нас наше внутреннее духовное существо, все это пылью и грязью ложится на наше сердце, и, если останется без нашего духовного внимания, все будет воспомянуто и открыто на последнем Суде Божием и отяготит наше будущее, лишая его счастья. Мы забываем, что в очах Божиих нет малых или больших грехов; каждый грех есть «мерзость перед Господом» (Притч. 15, 9 и 26), есть преступление против воли Божией.

Слушайте дальше святого апостола: «А паче всего возьмите щит веры... и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие» (Ефес. 6, 16—17).

Щитом древний воин прикрывал свою грудь от ударов меча. Иметь в своих руках щит веры — это значит сознавать всю истинность той веры, какой мы научены веровать с детства в ограде Православной Христовой Церкви. Это наше великое счастье — веровать тою верой, какую насадил в сердцах людей Сам Господь Иисус Христос, какую проповедывали апостолы, какая вдохновляла мучеников на их подвиги, вела за собою подвижников к ногам Христа и какою веровали наши отцы, деды, прадеды, уже вошедшие в вечное Небесное Жилище. Эта вера, спасающая, эта вера, дающая радость вечной жизни, и нас введет в наш Небесный Дом, если мы ею, как щитом, будем охранять свою душу от всех нападений невидимого врага, от всех искушений, бед и несчастий, каких так много бывает с нами на земной нашей дороге.

«Веруйте в Бога и в Меня веруйте» (Ио. 14, 1), — говорил Спаситель. Пусть этот призыв Христов всегда громко звучит в сердце каждого из нас и всегда напоминает нам о том, что на земном нашем пути всегда около нас, с нами и в нас Тот, Кто дал нам жизнь и Кто ожидает нас у Себя после смертного часа.

«Возьмите» шлем спасения. Шлемом у римского воина был головной убор, железный или медный, для охранения головы от нападения врага. Все мы призываемся апостолом Павлом облечься в духовный шлем спасения. Этими словами апостол зовет всех нас следовать завету Христову: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его» (Мф. 6, 33). Апостол как бы так говорит нам: с надеждой на помощь Божию и любовь Божию спасайтесь для вечности, оберегайте свою бессмертную душу от вечной смерти, от вечной казни, от вечной скорби, не откладывайте свя-

щенного дела спасения на дальнейшие дни и годы. Чем дольше мы позволяем греху оставаться в нашем сердце, тем труднее его поборать и его вырывать. Тяжкие грешники, многолетние грешники, никогда не забывайте того, что Господь наш простирает объятия Своего всепрощения для всех, кто с покаянием приходит к Нему! Спешите в эти объятия, отгоняйте от себя дух отчаяния в своем вечном спасении!

Хозяин Небесного Виноградника дает одинаковую награду и тому, кто пришел к Нему в двенадцатый час своей жизни, наравне с тем, кто трудился с первого часа.

Возьмите в руки «меч духовный, который есть слово Божие». С мечом в руке воин нападал на врага и защищался огнём ударов врага. Слово Божие вмещает в себе многократные призывы Господа идти за Ним и у Него искать себе помощи и подкрепления на жизненном пути. Слово Божие утешает всех скорбящих, унывающих, озлобленных. Слово Божие ободряет всех больных душой и телом. Слово Божие учит нас украшать свою душу и одевать ее в ту «брачную одежду», в которой душа должна будет входить в Небесный Мир. Слово Божие раскрывает перед нами в лице Господа Иисуса Христа совершеннейший образец духовной красоты, побуждая нас к подражанию. Слово Божие говорит нам о великой искупительной силе наших земных страданий, об их высоком священном смысле. Слово Божие проповедует нам о Божественном Промысле, по воле которого протекает вся наша жизнь. И потому оно является мощным духовным мечом, посекающим наши греховные искушения, нападающие на нас скорби и испытания, тоску, томление, дух уныния и отчаяния.

Вот, дорогие мои, как богато, как щедро вооружил нас наш Небесный Отец на наш духовный подвиг, на нашу духовную брань. Вот это оружие: наша вера, наша крепкая надежда на помилование в вечной жизни, наша любовь к Богу, наши кротость и незлобие, наши молитвы и покаяние.

Неужели мы, облекшись, по слову апостола Павла, в такое всеоружие Божие, не выйдем победителями в жизненной борьбе?

Чаще поднимайтесь свой духовный взор к Небу! Пусть все те, кто победоносно прошел своим жизненным путем, кто сияет на церковном Небе светом вечной славы и наслаждается в вечной жизни своим счастьем, — пусть они вдохновляют нас таким же путем подвига и победы приобретать вечное счастье.

Слава им, победителям! Вечная слава!

И тот, Кого мы своими духовными очами видим лежащим в Вифлеемских яслях, Кто ради нашего спасения погружался в Иорданские струи, Кто умер за нас и воскрес, — наш Божественный Друг, наш Спаситель и Отец, — да укрепит нас в нашей жажде спасения своей души и да дарует нам такую же победу!

Дорогие мои! Спасайтесь для вечности!

Митрополит Николай

СТАТЬИ

День Святой Троицы

День Святой Троицы—великий христианский праздник, радостный для верующих. Потому на Троицу в храмах и в домах молодые березки, зеленая трава на полу; в руках у христиан разнообразные цветочные букеты... В природе праздничное ликование. По всему видно, что день Св. Троицы для христиан—день особо высокоторжественный, в который стар и млад спешат в храм.

День Св. Троицы — это день завершения строительства Христовой Церкви. С этого дня Церковь — не «малое стадо» людей, верующих в Евангелие, не запуганных фарисейской злобой и не знающих, что делать без Христа.

Церковь со дня Сочествия Св. Духа на апостолов — это христианская община, внутренно соорганизованная, облагодатствованная всеми дарами Духа, до конца понимающая домостроительство Христово о нашем спасении, такою предстала миру Церковь после сошествия на нее Св. Духа в день Пятидесятницы.

Это исповедуют православные христиане и, торжествуя, поют: «Пятидесятницу празднуим, и Духа пришествие, и предложение обещания, и надежды исполнение, и таинство елико, яко велико же и честно. Темже вопием Ти: Содетелю всех, Господи, слава Тебе».

Православные христиане не всегда отчетливо это понимают рассудком, но сердцем трогательно переживают то, что о сошествии Св. Духа на апостолов повествует евангелист Лука. А он повествует: «При наступлении дня Пятидесятницы, все апостолы были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились» (Деян. 2, 2).

Покорные Господу, апостолы не отлучались из Иерусалима до сошествия на них Св. Духа. В день Пятидесятницы они единодушно были все вместе. Были вместе для молитвы и взаимного назидания. Это — трогательная подробность.

Апостолы чувствовали, что духовно они одиноки в мире. Как верующие во Христа, они в то же время были ненавистны иудеям. И вот они жили одной родной семьей.

И Господь был с ними. Вдруг поднялся шум от ветра. Он наполнил дом, в котором собрались апостолы. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (Деян. 2, 3).

Удивительное сказание! На апостолов, которых Господь полагал в основание церковной организации, еще только складывающейся, Дух Святый сошел не тайным образом, а явно, при шуме ветра и как бы в виде огненных языков. Этому был свидетелем народ.

Это событие свидетельствует, что наступило время, в которое исполнились слова Божии: «На рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать» (Деян. 2, 18). «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деян. 2, 21).

«Слыша это, люди умелись сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи братья? Петр же сказал им: покайтесь и да креститесь каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, — и получите дар Святого Духа» (Деян. 2, 37—38).

В приведенных выше словах апостол указывает христианам единственный путь для спасения во Христе. Чтобы спастились, надобно пройти ряд подвигов, начиная с покаяния. Кающийся должен исповедать Богу грехи свои и заблуждения, которые он делал в жизни без Христа. Потом креститься во имя Христово, то есть, как учит Евангелие, и, приняв Духа, стать членом Христовой Церкви.

Итак, для того, чтобы начать христианскую жизнь, надо ^{Черкесийской} креститься, а по крещении принять Духа Святого. Без этого не может быть истинной Христовой Церкви. Что это так, — подтверждает Слово Божие. Вот некогда самаряне, по проповеди диакона Филиппа, крестились, но Духа Божия не приняли. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого; ибо Он не сходил ни на одного из них, а только они были крещены во имя Господа Иисуса; тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого» (Деян. 8, 14—17).

Таково ясное свидетельство Слова Божия. Обращение людей ко Христу через покаяние и крещение не делает их еще членами истинной Церкви Христовой. Для того им нужно непременно принять дар Св. Духа. А эти дары Господь положил в Своей Церкви.

Вывод из сказанного ясен: для спасения и выполнения заповедей евангельских верующим надобно быть членами Церкви Христовой. А она и стала существовать со дня Сочествия Св. Духа на апостолов.

ПРОТ. Д. БОГОЛЮБОВ

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ МИТРОПОЛИТ ИСИДОР

(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ЕГО СМЕРТИ)

Митрополит Исидор, в ми́ре Иаков Сергеевич Никольский, родился 1 октября 1799 г. в селе Никольском, Каширского уезда, Тульской губернии. Он был сыном диакона и в раннем детстве лишился отца. Это постигшее семью великолепное горе было особенно тяжело. Вдова диакона Никольского, оставшаяся с малюткой сыном на руках, принесла своего младенца-сына в приходский храм, где служил ее покойный муж, и, молясь перед местным образом Боголюбской Божией Матери, передала его непосредственному водительству и попечению Пречистой Девы¹. С горячей молитвой и со слезами повергалась овдовевшая диаконица перед образом Заступницы рода христианского, она молилась не столько за себя, сколько за лежащего на ее руках младенца. Вдовицу терзал вполне реальный вопрос о будущности ее сына. В условиях суровой борьбы за существование подобный вопрос нужно было предрешать весьма печально. Лишь в хорошем случае можно было предположить, что вдовица, собрав последние крохи, сможет доучить сына до скромной причтнической должности, в худшем же случае можно было ожидать и того, что бедность подобно болоту засосет и сына вдовы-диаконицы и он окажется в рядах неимущих, обездоленных людей, которыми столь богата была Россия в прошлом. Но мать младенца вручила его заступничеству Матери всех скорбящих и обремененных, и под материним заступлением Пречистой малютка-сирота вырос в мужа совершенна и занял положение первенствующего иерарха.

Несомненно, и самому отроку Иакову пришлось положить немало трудов, пережить немало скорбей, трудностей и лишений во время обучения в духовном училище и Тульской духовной семинарии². Это было то ужасное для бедняков время, когда многие из семинаристов возвращались домой босиком, сберегая столь дорогую у них обувь. Это было в то время, когда ученики ходили по присутственным местам и, унижаясь, выпрашивали себе бумагу на тетради. Все эти лишения пришлось испытать и сироте Никольскому. Но с малых лет он был приучен матерью к скромности, бережливости, терпеливости и настойчивости. Эти качества, а также, главное, покровительство Пресвятой Владычицы помогли юноше в числе лучших закончить в 1821 г. Тульскую духовную семинарию.

¹ «Церковный вестник» за 1875 г., № 36, стр. 3. Слово преосв. архиеписк. Тульского Никандра в день 50-летнего юбилея Митрополита Иисидора.

² «Церковный вестник» за 1875 г., № 41, стр. 5. Статья Е. Барсова «Духовная семинария в прошлом столетии».

Для получения высшего образования юноша Никольский поступает в Петербургскую Духовную Академию, которую окончил в 1825 г. В том же году 22 августа он пострижен в монашество с именем Исидора, 28-го определен бакалавром по кафедре Священного Писания и герменевтики, 29-го посвящен в сан иеродиакона, а 5-го сентября и в сан иеромонаха. На следующий год он был удостоен степени магистра богословия и назначен преподавателем нравственного Богословия.

Незаурядные способности молодого иеромонаха-магистра обратили на себя внимание духовного начальства, и в 1829 г. он возводится в сан архимандрита и определяется настоятелем Мценского Петропавловского монастыря, а затем и ректором Орловской духовной семинарии. В 1833 г. он перемещается на должность ректора Московской духовной семинарии и настоятелем Московского Ставропигиального Заиконоспасского монастыря.

Но недолго пришлось питомцам и учащим Московской семинарии иметь у себя ректором архимандрита Исию. Молодой, способный и энергичный архимандрит не мог укрыться от проницательного взгляда архиепископа Московского Филарета, который и способствовал возведению его на степень епископства в 35-летнем возрасте. Подобно Апостолу Павлу, не пренебрегшему юностью Тимофея (1 Тим. 4, 11), мудрый Филарет провидел в хиротонисуемом будущего выдающегося иерарха Русской Православной Церкви. Не случайно он после состоявшейся хиротонии архимандрита Исию во епископа Дмитровского, викария Московской епархии, в храме Московского Чудова монастыря, вручая новопоставленному епископскому жезлу, изрекал следующие, ставшие пророческими, слова: «Верховный Пастыреначальник да упасет и управит тебя и дарованный тебе ныне дар Свой да сохранит в тебе и возрастит и многоплодным сотворит в благопотребное и полезное служение Церкви»³.

Три года викарный епископ Исию был «сотрудником и содействователем» великого Филарета по управлению епархией Московской. Многое мог почертнуть молодой епископ от такого знаменитого иерарха, крупного богослова, блестательного духовного витии, авторитетного администратора, каким был Филарет⁴. Но и первые шаги вновь рукоположенного епископа были по достоинству оценены маститым святителем, который всегда дорожил отзывами Владыки Исию об ученых трудах Московской Духовной Академии и предписывал ими руководствоваться⁵.

Св. Синод в 1837 г. за свидетельствовал, что епископ Исию ревностно и отлично исполняет свои обязанности⁶. 5 июля 1837 г. он был перемещен на самостоятельную кафедру Полоцкую.

Владыке Исию достался жребий епископского служения в Белоруссии, где в те годы происходило воссоединение униатов с Православной Церковью. В этой епархии и в Могилевской, куда он был перемещен в 1840 г., епископ Исию много потрудился над многотрудным делом воссоединения с Материю-Церковью отторженных от нее происками Рима ее чад. Он проявил здесь архиепископскую твердость и вместе с тем отеческую снисходительность к немощам вновь воссоединенных пастырей и пасомых. По его ходатайству было назначено денежное содержание причтам воссоединенных церквей, увеличено содержание иноческим обителям, возвыщены оклады деятелям по епархиальному и духов-

³ «Церковный вестник» за 1875 г., № 36, стр. 5.

⁴ Ю. Полесский. Митрополит Московский Филарет. Ж.М.П. за 1951 г., № 4, стр. 41.

⁵ «Церковный вестник» за 1875 г., № 36, стр. 5. «От Московской Духовной Академии».

⁶ «Церковный вестник» за 1875 г., № 35, стр. 4.

но-учебному ведомствам. Преосвященный Исидор принимал меры к обновлению и украшению ветхих и убогих православных храмов⁷. За такие благотворные труды он в 1841 г. был возведен в сан архиепископа.

В 1844 г. промысл Божий приводит архиепископа Исидора на служение экзархом Грузии, архиепископом Карталинским и Кахетинским. В лице Владыки Исидора древняя Церковь Иверская увидела деятельного архипастыря, милостивого отца, чуждого и тени каких-либо проявлений великорусского шовинизма или пренебрежительного отношения к своей грузинской пастве. Весьма трогательны те слова, которыми впоследствии приветствовал Владыку один из ее представителей: «Спасителем веры и церкви в Грузии небо послало Вас. Вы, отче и пастырю словесного стада, заняли в истории Грузинской Церкви высокое место в ряду тех светлых личностей ее, которые безмерными своими трудами ограждали в течение 15 веков церковь нашу от неусыпных врагов и кровью своею засвидетельствовали правое исповедание веры»⁸.

В новой епархии своей Пресвященный Исидор обратил особое внимание на благоустройство епархии и на дело духовного просвещения, находившееся там в плохом состоянии. Он не забывал и бедняков и сирот своей епархии и старался быть для них отцом, покровителем и утешителем⁹. В 1856 г. за неусыпную, при долговременном архипастырском служении, заботливость о вверенных паствах и за ревностные труды по общему управлению церковными делами Закавказского края Пресвященный Исидор был лично возведен в сан Митрополита.

Интересно отметить и ту подробность, что отличавшийся подвижническим житием и прозорливостью Киевский Митрополит Филарет (Амфитеатров), приветствуя Владыку Исидора с получением сана Митрополита, посыпал ему белый клобук с пожеланием быть и Митрополитом Киевским¹⁰. Через год это пожелание сбылось.

После кончины Киевского Митрополита Филарета преемником ему был назначен 1 марта 1857 г. экзарх Грузии Исидор. И здесь, где наши предки впервые озарились светом христианской веры, где просияли своими подвигами первоначальники русского монашества Антоний и Феодосий, Митрополит Исидор оказался тем же ревностным архипастырем, каким он был и на прежних местах своего служения. За три года управления епархией он не только успел проявить особую попечительность о Киевских Духовных Академии и семинарии и положить начало изданию нового семинарского журнала¹¹, но и стяжать себе любовь и уважение от духовенства и всей паствы, в памяти которых он остался как архипастырь «благоговейный, смиренномудрый и благостный»¹².

Велики заслуги Митрополита Исидора в деле народного образования. В конце 50-х годов обсуждался вопрос о школьном обучении среди крестьян. Киевский Митрополит Исидор распорядился (в 1859 г.), чтобы во всех местечках и селах Киевской юрисдикции были открыты в домах священников школы, если таковые не будут устроены сельскими обществами.

⁷ «Церковный вестник» за 1875 г., № 36, стр. 8. Приветственная речь Евсевия, архиепископа Могилевского, в 50-летний юбилей Митрополита Исидора.

⁸ «Церковный вестник» за 1875 г., № 36, стр. 9. Приветственная речь грузина Сабанеева в день 50-летнего юбилея Митрополита Исидора.

⁹ «Церковный вестник» за 1875 г., № 36, стр. 9. Письменное приветствие от грузинки Нины Арджеванидзе.

¹⁰ «Церковная летопись» (приложение к «Духовной Беседе») за 1860 г., стр. 646. Статья «Прибытие высокопреосвященного Арсения в Киев».

¹¹ «Церковный вестник» за 1875 г., № 36, стр. 10. Телеграмма от Киевской духовной семинарии.

¹² «Церковная летопись» за 1860 г., стр. 647. «Прибытие высокопреосвященного Арсения в Киев».

По кончине Митрополита Петербургского и Новгородского Григория (Постникова) Киевский Митрополит Исидор указом от 1 июля 1860 г. был назначен Митрополитом Петербургским и Новгородским. Киевская паства с грустью прощалась со своим архипастырем, которого она успела полюбить за недолгие годы служения. Очевидец этого прощания, один из ближайших сотрудников Владыки, наместник Киево-Печерской лавры архимандрит Иоанн описывает это трогательное событие в следующих выражениях: «Мы не умели без многих слез проститься с глубоко чтимым и любимым архипастырем. Нам памятны будут всегда эти, полные любви и слез, последние прощальные слова его к нам. Мы не забудем этой поразительной минуты, когда на том самом месте, где ты, преподав нам свое последнее благословение, отдал эти священные символы святительской власти, и за тем, в глубоком смирении, повергся ниц на землю, прося себе у всех благословения, прощения и молитв на-путственных»¹³.

Провожаемый слезами киевлян, Владыка Исидор спешил к своей новой пастве. Широки были пределы Петербургской и Новгородской епархии. Митрополиту Исидору подведомственна была не только древняя Новгородская епархия, но и столица с ее окрестностями, а также Эстония и Финляндия. Ведению Митрополита подлежали и приходы заграничных церквей. Божие Провидение поставило Митрополита Иисидора на трудную ответственную кафедру, соединенную со званием первенствующего члена Синода. Петербург, столица царской России, был средоточием того центрального аппарата, который любил видеть в церкви лишь ведомство православного исповедания. Возможность вмешательств во внутренние дела церкви проживавших в столице различных «августейших особ» и их фаворитов, с одной стороны, засилие лютеран-помещиков по отношению к православным эстонцам и русофобские тенденции финляндских националистов, с другой стороны, делали прохождение архипастырского служения в столице чрезвычайно трудным и ответственным. Но Преосвященный Иисидор шел ему навстречу, для того чтобы свершить свое архипастырское служение.

11 августа 1860 г. прибыл Владыка Иисидор в северную столицу и был встречен у ворот Александро-Невской Лавры викарием своим, преосвященным Леонтием, епископом Ревельским, и братией лавры. Народ во множестве собрался у Лавры и ждал появления своего архипастыря. Выслушав приветственное слово преосвященного Леонтия, в котором тот выражал надежду, что многолетняя архипастырская деятельность вновь назначенного Митрополита послужит залогом обильных и прекрасных плодов для новой паствы¹⁴, Владыка Иисидор приложился к престолу и святыням и, благословив народ, отправился в свои покой.

14 августа им совершена была первая литургия в кафедральном лаврском соборе в сослужении викарных епископов: Нектария Выборгского и Леонтия Ревельского. В состоявшемся после литургии благодарственном молебне приняло участие все столичное духовенство. Так было положено начало славному 32-летнему святительству Владыки Иисидора на столичной кафедре.

Достигнув звания Митрополита столичного града и первенствующего члена Св. Синода, Высокопреосвященный Иисидор продолжал оставаться тем же бодрым, неутомимым деятелем на ниве Православной Христовой Церкви, каким он был и в дни своей юности. Он неутомимо зани-

¹³ «Церковная летопись» за 1860 г., стр. 647. Приветственная речь архимандрита Иоанна Митрополиту Киевскому Арсению.

¹⁴ «Церковные ведомости» за 1860 г., стр. 462. «Прибытие высокопреосвященнейшего Митрополита Иисидора».

мался всеми делами епархии, и никакое событие из епархиальной жизни не проходило без личного его рассмотрения и мудрого решения. Все дела он решал беспристрастно, весьма осторожно, причем правосудие и справедливость всегда растворялись милосердием. Он впервые ввел в своей епархии выборное начало—выборы помощников благочинных и благочиннических советов. Особенное внимание он обращал на единоверческие приходы и способствовал их умножению¹⁵.

Под его руководством и наблюдением был закончен в 1877 г. перевод на русский язык св. Библии¹⁶. Особенно много потрудился Владыка Исидор на поприще благотворительности. С августа 1860 г. он был главным попечителем человеколюбивого общества¹⁷.

Годы служения Преосвященного Иисидора на столичной кафедре были теми годами, когда из пореформенной деревни, в связи с обезземеливанием и разорением многих тысяч крестьянских хозяйств, усилился поток населения в крупные города на заработки. Но не все находили в городе работу. Эти люди, а также иуволенные с фабрик и заводов рабочие, выброшенные отсюда из-за болезни или полученияувечия, вдовы и сироты преждевременно умерших и погибших от несчастных случаев рабочих, все жертвы «капиталистического Молоха», непрерывно пополняли ряды нищих, бездомных, нуждающихся в куске хлеба и ночлеге. Конечно, ни Владыка Иисидор, ни какая-либо другая отдельная личность не были в состоянии предотвратить тех общенародных бедствий, которые нес с собою развивающийся капитализм, и все существовавшие тогда благотворительные учреждения ни в коей мере не могли пресечь эти бедствия в корне, они могли лишь на очень непродолжительный период отереть слезы незначительной части всех нуждающихся. Но, испытавший в дни отрочества своего весь ужас нищеты, Владыка Иисидор принимал в современных ему благотворительных учреждениях горячее участие и, насколько позволяла ему возможность, улучшал работу этих учреждений и стремился охватить помощью возможно большее количество нуждающихся. Статистические сведения красноречиво говорят, что за 15 лет руководства Преосвященным Иисидором человеколюбивого общества (с 1860 по 1875 гг.) количество охваченных пособиями неимущих возросло с 16 000 до 76 000 человек. За тот же период было открыто более 30 благотворительных учреждений, в том числе 8 детских приютов, 6 богаделен, 3 лечебницы, институт слепых детей¹⁸. Конечно, все эти учреждения не могли обеспечить и малой доли всех нуждающихся, но эти заботы о бедных, проявленные в тяжелые реакционные годы правления Александра III, достойны благодарного воспоминания.

Воспоминания о безотрадном детстве и угнетаемой бедностью родной матери не покидали Владыку и тогда, когда он стал иерархом столичной паствы. Из многолетней практики архипастырского служения он вынес правильный вывод, что бедность и беспомощность среди духовенства дают себя чувствовать так же, как и в другой среде. Поэтому он использует свое высокое положение в целях посильной помощи бедным духовного звания. В 1869 г. по его инициативе открылся Александроневский дом призрения бедных духовного звания¹⁹. Он заботился и о воспитании духовного юношества. Его заботами открыты 2 училища для

¹⁵ «Церковный вестник» за 1875 г., № 36, стр 11. «От духовенства санктпетербургской епархии».

¹⁶ «Церковный вестник» за 1875 г., № 35, стр. 3.

¹⁷ «Церковный вестник» за 1875 г., № 35, стр. 2.

¹⁸ «Церковный вестник» за 1875 г., № 35, стр. 2.

¹⁹ «Церковный вестник» за 1875 г., № 36, стр 12

девиц духовного звания—Державинское и Деревяницкое в Новгородской епархии и Исидоровское в Петербургской²⁰.

5 сентября 1875 г. не только управляемая Владыкой епархия, но и вся православная Русь праздновала пятидесятилетие его служения в священном сане. Выраженные по этому поводу любовь и уважение почитателей к маститому архиастырю дали повод к следующему выражению одного из очевидцев: «Чаще стали замечаться явления, напоминающие собой времена Игната Богоносца, Поликарпа, Афанасия Великого, Златоуста, Амвросия»²¹. Многочисленные делегации верующих съехались, чтобы выразить уважаемому иерарху свои чувства; еще более многочисленным был поток приветствий от архиастырей, духовных семинарий, академий, рядовых иереев и простых мирян. В длинном списке лиц, приветствовавших архиастыря, наряду с именами преосвященных Никандра Тульского, Макария Орловского, Викторина Полоцкого, Евсевия Могилевского и Германа Казанского, мы встречаем имена астраханского священника Николая Никольского, грузинки Нины Арджеванидзе, верующих сел Заозерья, Большева и Глушкова²².

Скромный во всем, что касалось до его личности, юбиляр совершил в день своего торжества лишь раннюю литургию в крестовой церкви²³. Но чрезвычайно внимательный к окружающим, в течение всего дня он находился на ногах и отвечал на многочисленные приветствия своих почитателей²⁴.

Господь Бог, продливший дни Митрополита Исидора до глубокой старости, привел его отпраздновать также и второй знаменательный юбилей—пятидесятилетнего служения в епископском сане—11 ноября 1884 г. Сохранившимся до наших дней вещественным памятником этого славного юбилея является икона преп. Исидора Пелусиота, св. благоверного великого князя Александра Невского и св. Павла Исповедника, поднесенная любимому архиастырю депутатами епархиального съезда. К иконе этой прикреплена медная дощечка с надписью: «Высокопреосвященному Митрополиту Исидору. Милостивейшему Архиастырю и Отцу в день юбилея 50-ти летнего его служения в святительском сане. 1834—11 ноября—1884 г. От депутатов СПБургского епархиального съезда». Икона эта была передана Владыкой в церковь при Александроневском духовном училище, откуда она в 1924 г. была передана в Борскую Успенскую церковь Новгородской епархии, где находится и ныне.

Владыка Исидор пережил и этот юбилей. За долголетнее плодотворное служение Св. Церкви он был удостоен всех наград, духовным лицам присвоенных, со включением и таких отличий, как преднесение Св. Креста при священнослужениях и ношения двух панагий. Скончался он в глубокой старости 7 сентября 1892 г. (в 11 часов вечера) на 93 году жизни, прослужив Св. Церкви 67 лет. Редкие и унылые удары большого колокола Исаакиевского кафедрального собора сообщали жителям Петербурга о смерти Митрополита Исидора²⁵.

С великой скорбью встретили духовенство и верующие столицы печальную весть о кончине всеми любимого архиастыря, в течение 32 лет несшего на своих плечах бремя епископского служения в их епархии. В пятницу 11 сентября окиротовшая паства провожала своего архиастыря к месту вечного упокоения. Божественную Литургию и отпевание

²⁰ «Церковный вестник» за 1875 г., № 37, стр. 9.

²¹ «Церковный вестник» за 1875 г., № 36, стр. 2.

²² «Церковный вестник» за 1875 г., № 36, стр. 3—14.

²³ «Церковный вестник» за 1875 г., № 36, стр. 1.

²⁴ «Церковный вестник» за 1875 г., № 36, стр. 1.

²⁵ «Церковный вестник» за 1892 г., сентябрь—октябрь.

почившего совершили Митрополит Киевский Иоанникий, архиепископ Варшавский Флавиан, епископы Псковский Гермоген, Камчатский Гурий и Воронежский Анастасий с многочисленным сонмом духовенства. Много речей было произнесено над гробом архипастыря, все они звучали великой скорбью о том, что ушел от своей паствы выдающийся иерарх, являющийся для нашей епархии тем же, что и приснопамятный Филарет для Москвы.

Погребен Высокопреосвященный Исидор в Александро-Невской Лавре, в церкви во имя преподобного Исаиада Пелусиота.

По смерти маститого архипастыря его епархия была разделена на несколько самостоятельных епархий. Его преемник по столичной кафедре Высокопреосвященный Палладий получил титул Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Новгородский же епархиальный архиерей стал именоваться архиепископом Новгородским и Старорусским.

Свящ. Н. Петухов

СВЯТАЯ ГОРА АФОН

Скудные сведения, идущие из глубины седой старины, говорят, что эта святая в православном христианском мире Гора пользовалась известностью и религиозным уважением еще в древнейшие времена.

В древней Греции она была известна под названием 'Аполлониады'. Так наименовалась она по храму Аполлона, который был воздвигнут там. Сюда стекались почитатели этого языческого бога, чтобы получить здесь прорицание о своих житейских делах. Ближе к христианской эре эта гора называлась Афос или Афон по имени языческого прорицателя. Главный населенный центр — Карея — известен был в Греции под именем Пентаполя или Пятиградия. Здесь будто имел трехдневный отдых во время военных походов Александр Македонский.

Начало христианского заселения Св. Горы также овеяно таким благочестивым преданием.

Вскоре после Вознесения Господа нашего Иисуса Христа на небеса апостолы вместе с Пречистою Матерью Божией бросили жребий, кому куда идти с проповедью Евангелия. На долю Божией Матери выпала Иверия, или Грузия. Однако явившийся ангел Господень возвестил Ей, что Иверия будет просвещена христианством позднее, а Ей Сам Бог укажет удел для благовестия.

Епископ Кипрский Лазарь, друг Господень, воскрешенный Им на четвертый день по смерти, очень хотел увидеться с Пресвятой Богородицей, но не мог отправиться в Иерусалим по случаю бывших там гонений на христиан. Он просил Ее прибыть к нему на о. Кипр. Матерь Божия села на присланный за Нею Лазарем корабль. Однако поднявшийся на пути противный ветер пригнал корабль к Афонской горе.

Здесь Матерь Божия и сопровождавшие Ее св. мужи проповедывали Сына Божия, во плоти пришедшего. Многие уверовали и крестились. Матерь Божия, оставив на Афоне одного из мужей апостольских, удалилась на о. Кипр. Перед отплытием с Афона Она сказала: «Сие место буди Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Благодать Божия да пребудет на месте сем и на пребывающих здесь с верою и благоговением и сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего; потребная же к жизни на земле благая будут им, с малым трудом изобильна, и жизнь небесная им уготовится, и не оскудеет милость Сына Моего от места сего до скончания века; Аз же буду заступница месту сему и Богу о нем теплая ходатаица».

* *
*

Скудность исторических данных не позволяет с достоверностью установить население Афона до VII в. В конце этого века (670 г.) византийский император Константин IV Погонат предоставил Св. Гору в исключительное ведение монахов: лицам гражданского состояния

воспрещено было селиться на Афоне. Одни монахи жили в общежительных монастырях, другие пребывали отшельниками. Все они управлялись протом и его советом.

VIII и IX века для Афона были временем роста насельников монастырей. Гонимые еретиками-иконоборцами, православные иноки столицы направляются на Св. Гору. Сюда стекались люди из всех православных стран: греки, грузины, армяне, болгары, сербы, итальянцы, валахи и сирийцы. Афон становится центром православного монашества, средоточием чистого христианского учения.

Византийские императоры оказывали особое покровительство Афону, предоставив насельникам монастырей свободу управления под верховным покровительством византийских царей.

В церковном отношении Афон находился в юрисдикции Вселенского Патриарха, который имел только духовный надзор за Афоном. Во внутренних церковно-административных делах Афон был независим от вмешательства патриаршой власти.

Государственными актами византийские императоры освободили Св. Гору от налогов и таможенных сборов, взимаемых с товаров и материалов, ввозимых туда.

К X столетию относится основание грузинского Иверского монастыря, который потом пользовался заслуженной славой. К этому же времени возникает болгарский Зограф.

В XI столетии на Св. Горе поселяются русские иноки. По дошедшему известиям из XI столетия здесь основывается русская обитель «Святая Богородицы-Ксиулургу». К этому времени относится расцвет монашества на Афоне. Сюда направляются из всех православных стран ищащие иноческих подвигов и с истинно христианской любовью принимаются здесь.

В XII столетии сербы воздвигают здесь большую обитель — Хиландарь. Основываются и растут православные, албанские, влахийские, итальянские и сирийские монастыри.

Основными насельниками Афона были греки. Но уже ко времени просвещения Руси христианством на Афоне оседали славяне, в том числе русские паломники. Здесь подвизался и начинатель русского монашества преп. Антоний Печерский.

Основание монастыря св. великомученика Пантелеимона относится ко временам св. Владимира и его сына Ярослава¹.

Сначала этот древнейший русский монастырь находился на месте теперешнего скита Богородичного, который назывался Ксиулургу. Однако малые размеры монастыря не могли вместить постепенно увеличивающееся количество братии.

Многие монахи переселились в «нагорный», или старый, Русик.

В начале XVIII столетия произошло третье переселение русских монахов на место теперешнего Пантелеимоновского монастыря на берегу моря.

Еще в 1169 г. монастырь св. Пантелеимона («Россикан»), как населенный русскими монахами, греками был признан русским достоянием. Впоследствии в Москве у Никольских ворот была открыта часовня св. Пантелеимона. Доходы от молебствий в этой часовне и от щедрых пожертвований, вносимых в эту часовню, главным образом и были источником средств существования Пантелеимонова монастыря.

Афон с его многонациональным монашеством жил особенной жизнью. Здесь не было ни национальной розни, ни стремления одной народности подчинить себе другую. Вся жизнь монахов была далека от по-

¹ История Государства Российского, т. VI, прим. 629, стр. 165.

литической мирской борьбы. Здесь все было подчинено одной высокой цели — спасению души посредством молитвы, созерцания, труда и духовных подвигов. Эти цели и идеи всеправославного монашеского центра неоднократно подчеркивались крупнейшими политическими деятелями славянских народов.

Монастырь Хиландарь, в котором преобладающее число братии было из русских, взял в 1571 г. Московский царь Иоанн IV под свое покровительство, как «единоплеменный».

Хиландарские монахи использовали это обстоятельство и выпросили себе в Москве, в Китай-городе, подворье. Жалованная грамота Грозного была подтверждена позднее царями Федором Ивановичем, Борисом Годуновым и Алексеем Михайловичем. С конца XVII в. Хиландарский монастырь стал получать от русского правительства ежегодную денежную субсидию.

* * *

Турки, завоевав Афон в 1430 г. и владея им до 1912 г., в течение нескольких веков, не внесли радикального изменения в его внутреннюю жизнь. Его зависимость от Османской империи была незначительной. Афон ежегодно платил дань турецкому правительству. Автономия Афона оставалась неприкосновенной.

Организация монашеской жизни сложилась так. Монастыри разделялись на общежительные и необщежительные. Им подчинялись скиты с отшельническим уставом и скиты с общежительным уставом.

Кроме того, в подчинении монастырей находились келлии — это центральный дом с церковью, населенный несколькими братиями с своим хозяйством.

Внутренняя жизнь почти не менялась. В XVII столетии окончательно отлилась система управления. Двадцать главных монастырей посыпали своих представителей (антипросопы) в центральное управление — собрание старцев и игуменов, которое с начала XIX столетия стало называться св. Киномом или Протатом. Эти двадцать монастырей образовали как бы двадцать «кантона», причем каждый из них имел свою определенную территорию со включением относящихся к монастырю скитов и келлий.

Монастыри в течение многовековой истории нередко меняли свой национальный облик. В XVI в. половина всех монастырей принадлежала славянам.

Администрация Афона руководствовалась общеафонскими уставами, которые вырабатывались и изменялись при участии представителей светской власти и Вселенского патриархата. Самый древний из этих уставов относится к 972 г.

Численность населения Афона колебалась в зависимости от политических событий в православных странах и Турции. В XII в. она доходила до нескольких тысяч человек, в среднем эти колебания были между 3 и 10 тысячами.

* * *

В XVIII в., особенно во второй его половине, число русских монастырей уменьшилось. В 1740 г. Пантелеимоновский монастырь был захвачен греками, которые оставались в нем хозяевами до 1839 г. Это объясняется частыми войнами между Россией и Турцией, во время которых въезд для русских на Афон был затруднен.

Конец XVIII в. на Ближнем Востоке ознаменовался активной дипломатической деятельностью, имевшей целью защиту интересов православных христиан, живущих в Турции. Кучук-Кайнаркийский мирный договор 1774 г. показал, что Россия твердо решила защищать православное население в Турции.

В таком покровительстве особенно нуждался Афон. Во время греческого восстания против турок некоторые монахи приняли участие в этом восстании. Турки ответили страшными репрессиями. Монахи были терроризованы. Многие разбежались.

Россия вмешалась в это дело. Война России с Турцией окончилась Адрианопольским миром (1829 г.). По условиям этого мира русским разрешался беспрепятственный доступ на Св. Гору. Они могли свободно поступать в число братии в монастырях.

На Афон устремился поток русских. Монастыри увеличивались по количеству населения. В связи с притоком пожертвований из России их материальное положение значительно улучшилось. Духовное состояние иноков стало гораздо выше.

В 1839 г. Пантелеимоновский монастырь опять населяется русскими. Сюда они вернулись по приглашению самих греков. В 1875 г. он объявляется русским, несмотря на противодействие некоторых греков-шовинистов, которые видели в русских нежелательных «пришельцев». Они были против предоставления им прав наравне с греками.

Андреевский скит возник на территории греческого монастыря Ватопеда и состоял в зависимости от греков. В 1841 г. в нем поселились русские иноски. К этому времени относится возникновение русских келлий на территории разных других афонских монастырей.

Добровольные пожертвования, шедшие из России, помогали русским афонским монастырям обстроиться и широко развить свою просветительскую деятельность в России присылкой сюда книг и журналов религиозно-нравственного содержания.

Русские монастыри, особенно Пантелеимоновский, оказывали свое культурное влияние на Балканах и на всем Ближнем Востоке. Численно возрастаая, русские афонские монастыри достигают 4 тысяч монашествующих, в том числе в Пантелеимоновском — 1800 чел., в Андреевском скиту — 600 чел., в Ильинском скиту — 400 чел.

* * *
*

В византийский период греки на Афоне не проявляли недружелюбных отношений к православным других национальностей. Это объясняется сознанием необходимости непоколебимого единства вселенского Православия. Правда, и тогда начала проявляться некоторого рода враждебность к грузинам. Греки вели борьбу за захват Иверского монастыря (основан в X в.), этого центра религиозного просвещения Грузии. В XVI в. эта борьба окончилась занятием этого монастыря греками, так что грузинам пришлось жить вне стен своей родной обители.

XIX в. проходит для Афона под знаком вражды греков с другими национальностями. Развитие крайне националистических тенденций среди греков («Великая идея») вело к ослаблению основного значения Афона, как средоточия монашества всех православных народов. Греческие шовинисты и афинские политики стремились сделать Афон греческим. Крайне националистические устремления своим остирем направлены были главным образом против русских. И это несмотря на то, что самые обильные материальные средства направлялись из России, и что русская дипломатия не раз спасала Афон от грозящей страшной опасности.

* * *

Россия стремилась оградить интересы русского монашества на Афоне широкими мерами в международном масштабе. Первый такой энергичный шаг был сделан после Русско-Турецкой войны 1877—1878 гг. В Сан-Стефанский договор, по настоянию России, была внесена ст. 22, гласящая: «Монахи Афона русского происхождения будут сохранять свои владения и прежние преимущества и будут пользоваться в трех принадлежащих им обителях теми же правами и преимуществами, коими пользуются другие религиозные учреждения и монастыри Афона».

Сан-Стефанский договор был заменен Берлинским трактатом от 1/13 июля 1878 г., который был заключен между Россией, Германией, Австрией, Венгрией, Францией, Великобританией, Италией и Турцией. 2-я статья Сан-Стефанского договора, по настоянию Англии, была заменена новой, носящей более общий характер. Гарантии свободы, предоставленные 22-й статьей Сан-Стефанского договора, теперь распространяются на монастыри и других национальностей, обитающих на Афоне. 62-я статья Берлинского трактата говорит: «Монахи Афона, какова бы ни была страна их происхождения, сохраняют свои владения и прежние преимущества и будут пользоваться без всякого исключения полным равенством прав и преимуществ».

Однако враждебные отношения греков к русским не прекращались. В следующем, 1879 г. греческие афонские монастыри заключили между собою секретное соглашение, по которому обязывались всячески препятствовать открытию новых русских монастырей, и запрещалась продажа келлий русским.

Последние годы турецкого владычества на Афоне ознаменовались установлением нового организационного управления (так называемого Канонизма). Этот акт был выработан большинством греческих монастырей в св. Киноте и утвержден Вселенским Патриархом в 1912 г. Это Положение установило управление 20 монастырей. Правда, наши монастыри не признали для себя обязательным этот Канонизм.

Из вышеуказанных 20-ти монастырей 17 были греческими, 1 сербский (Хиландарь), 1 болгарский (Зограф) и 1 русский (св. Пантелеимона). Кроме больших двадцати монастырей на Афоне имеется много келлий и скитов, которые населены славянами. До первой мировой войны там насчитывалось русских 5 скитов и 66 келлий. Скромное название последних не отвечало численности их населения. Многие из них являлись настоящими монастырями, имеющими большее количество монахов, чем многие греческие монастыри. Большинство оставалось все-таки за греками, хотя численность населения была в другой пропорции. Монахов-греков было 4000, русских 4000, болгар — 600, румын — 600, сербов — 50 и грузин — 40 человек. 174 ст. «Канонизма» устанавливала турецкое подданство за всеми монахами, населяющими Афон.

Однако правовое положение славянских и русских монастырей было иное, сравнительно с тем, каким пользовались греки. И в «парламенте» — протате и в «правительстве» — епистасии членами состоят только представители монастырей. Скиты и келлии не имеют ни своей земли, ни своих представителей в центральном Афонском управлении. Они находятся всецело в подчинении тех монастырей, на территории которых они расположены.

Центральное управление состоит из одинакового числа представителей от монастырей. А так как большинство монастырей греческие, то за греками и остается полная гегемония. В списке монастырей славянские занимают дальние места: сербский Хиландарь занимает четвертое место,

болгарский Зограф — девятое, а самый многолюдный из афонских монастырей — русский св. Пантелеимона — предпоследнее, девятнадцатое, место. По Положению председателем «епистасии» может быть только представитель пяти первых монастырей. Таким образом, председателем «правительства» никогда не может быть ни болгарский, ни русский представитель.

Время владения Афоном турками нужно признать благоприятным для Афона, способствующим для процветания тамошних монастырей. Главными положительными условиями были свободный доступ на Афон и право селиться на нем всем православным христианам. Интересы различных национальностей находились под надежной дипломатической защитой христианских правительств.

62-я статья Берлинского трактата поставила Афон под международную защиту. Негреческое население всегда могло прибегнуть к отстаиванию своих интересов при помощи своих стран. Хотя турки и обязали всех насельников Афона принять турецкое подданство, однако не все русские подчинялись этому требованию, а русская дипломатия всегда приходила на помощь, если соотечественникам грозили турецкие репрессии. Несмотря на ограничения, монастыри славян и русских пользовались автономным управлением. Хотя в протате и епистасии было греческое большинство и явно царilo греческое преимущество, однако там решались только важнейшие вопросы. Обычная жизнь текла в рамках тех уставов, которыми руководствовался каждый монастырь. Таким образом, греческая гегемония ощущалась не столь существенно. Сербский монастырь Хиландарь всецело руководствовался уставом, составленным еще св. Саввой. Вражда греков умерялась большими пожертвованиями, идущими из негреческих православных стран, и доходами от имений, принадлежавших грекам в славянских землях.

* * *

Положение русского и славянских монастырей резко изменилось с переходом власти над Афоном к грекам.

После первой Балканской войны Греция оккупировала 2/15 ноября 1912 г. Афон, хотя там турецких войск не было. Русские монахи не подчинились этому захвату греков. Русское правительство не признало этой оккупации. Наши монахи в гражданском отношении подчинялись русскому Посольству в Константинополе.

Летом 1913 г. греческий отряд занял монастырь св. Пантелеимона. Русское правительство потребовало вывoda греческих войск из монастыря. Требование было удовлетворено. Когда греки захватили пароход, принадлежащий Пантелеимоновскому монастырю, для перевозки болгарских военнопленных, опять представители русского Посольства в Константинополе потребовали освобождения парохода, что и было выполнено греками.

На Лондонской мирной Конференции в 1913 г. поднят был вопрос о политическом положении Афона. Россия предложила проект, по которому Афону предоставляется право автономной Республики, находящейся под протекторатом, или кондоминиумом, тех стран, где православное население составляет большинство.

Балканские страны: Греция, Болгария, Сербия и Черногория, а также Турция, считая, что они одни не могут решить вопрос о политическом устройстве Афона, передали его на рассмотрение великих держав, о чем гласит 5-я ст. Лондонского договора от 17/30 мая 1913 г.: «Его Величество Султан Турский и их Величества (балканские) Государь и союзники заявляют, что они уполномачивают Его Величество императора Гер-

мании, Его Величество императора Австрии, Господина Президента Французской Республики, Его Величество Короля Великобритании, Его Величество Короля Италии и Его Величество императора России, чтобы они определили положение всех турецких островов на Эгейском море, полуострова Афона, кроме острова Крита».

Великие державы, считаясь с особой заинтересованностью России в положении Афона, склонились к принятию русского проекта и объявлению Афона независимой и нейтральной автономной областью, которая находится под покровительством православных государств. Это было проведено на Лондонской конференции послов 11 августа 1913 г. Об этом говорится в протоколах Британского министерства иностранных дел: «Вопрос о международном положении Афона не был окончательно разрешен на заседании. Все же соглашение было достигнуто по нижеследующим пунктам: Афон будет пользоваться независимой и нейтральной автономией. Совет (Протат или Кинот), состоящий из 20 представителей 20 монастырей, между которыми распределены все земли Афонского полуострова, будет заведовать, согласно вековым обычаям, управлением Св. Горы. Этот Совет будет располагать полицейской силой для охранения порядка и общественной безопасности, будет иметь право полицейского надзора над берегами при помощи легких судов. Число этих судов не должно превышать двух. Воспрещается военным судам всех стран стационировать и останавливаться в водах полуострова, за исключением крайней необходимости».

На этом же заседании обсуждались, хотя и не достигнуто было соглашение, вопросы о том, что нейтральная и независимая автономия Афона будет находиться под покровительством православных держав и что будет выработан статут Св. Горы.

Греция при деятельном участии монахов греческих монастырей начала интриги и агитацию за присоединение Афона к Греческому королевству. Против русского проекта выступили греческие монахи, которые посыпали несколько меморандумов и телеграмм, опубликованных в журналах по международному праву. В одном из таких меморандумов говорится, что Афон уже три тысячи лет является греческой территорией, что светские люди не имели права вмешиваться в дела монашеские, что население Афона желает оставаться греческим. В телеграмме от 11 февраля 1913 г. представители 17 монастырей заявляют, что русский проект противоречит канонам (которые изданы были задолго до появления монастырей на Афоне), что он идет вразрез с афонским уставом, что он игнорирует хрисовулы византийских императоров. Греки-монахи хотели убедить в том, что они выступают за свободу Афона. На самом деле они агитировали за полную эллинизацию Св. Горы.

Негреческое население Афона заняло в этой борьбе нейтральную позицию. Только русские келлионы изложили в своем меморандуме доказательства необоснованности греческих притязаний.

Это было поводом к новому резкому выступлению греков. В своем меморандуме от 8 сентября 1913 г. они заявляют, что русские келлионы не имеют права посылать меморандума, что это противно канонам, что за это они должны получить наказание лищением чина и отлучением. Прикрываясь только монашеством, греки открыли явную агитацию за чисто светские притязания Греческого королевства и его оккупацию Афона. В меморандуме они пишут, что геройские греческие войска 12 ноября 1912 г. оккупировали Афон (хотя на нем не было неприятельских войск), что Афон принадлежит Греции по праву войны, как будто оккупация равносильна аннексии. Выдвигали греческие монахи и другие доводы, говорящие о их шовинизме и лицемерии. Кондоминиум, по их мнению, нарушает суверенитет Греции, как будто власть Греции над Афоном

является делом решенным. Они говорили, что режим кондоминиума поведет к борьбе между собою держав, участвующих в нем. Они простили заботу и о других державах, утверждая, что кондоминиум нарушает права Австрии, Англии и Турции. Выставлялся против проекта и тот мотив, что осуществление проекта поведет к тому, что политическая власть на Афоне будет в руках более консервативных и менее прогрессивных правительств, чем Греция. Договорились до того, что кондоминиум поведет к нарушению Афонского устава, за которым стоит уже тысячелетняя практика. Последнее утверждение было ложно, так как этот устав в 1913 г. не имел двухсотлетней давности, а в 1927 г. сами греки заменили его новым. Единственное правильное решение о политическом управлении Афоном—это передача его в полное владение Греции, что авторы меморандума доказывают грубо подтасованной статистикой.

Славянские монастыри не только не поддержали русских келлиотов, а, напротив, представители Зографа и Пантелеимона в июле 1913 г. в Киноте выступили против них. Русские монахи и русская дипломатия не предпринимали решительных шагов против греков-монахов и потому, что в это время они заняты были делами, связанными с имабожнической ересью.

* * *

Бухарестская Конференция 26 августа 1913 г. вынесла решение о размежевании границ между Грецией и Болгарией, по которому Афон был отдан Греции.

Началась первая мировая война. Великим державам было не до Афона. Решения Лондонской Конференции для России, однако, оставались руководящим документом. Все решения, принятые после Лондонской Конференции, состоялись без участия России, и она их не признавала.

После окончания первой мировой войны западные державы отгородились от России. Они отдали Афон Греции, хотя возложили на последнюю выполнение международных обязательств к национальным меньшинствам, живущим на Афоне.

Решение Лондонской Конференции от 11 августа 1913 г. об «интернационализации» Св. Горы не было отменено, но включение Афона в состав Греческого королевства само по себе говорит, что верховная власть на Афоне принадлежит Греции.

Об Афоне говорит конвенция о народных меньшинствах, добавленная к Севрскому договору от 10 августа 1920 г. В целом этот договор не был ратифицирован, но его постановления о нацменьшинствах, и в частности на Афоне, вошли в Лозаннский мирный договор от 24 июля 1923 г., который был зарегистрирован Лигой Наций 5 сентября 1924 г. под № 701 и взят Лигой под ее гарантию 26 сентября того же года. Таким образом, это решение обязательно для Греции. Ст. 13 Севрского договора гласит: «Греция обязуется признавать и соблюдать традиционные права и свободы, которыми пользуются негреческие монашеские общины Афона согласно 62-й ст. Берлинского трактата от 13 июля 1876 г.».

Статьи Лозаннского договора должны были быть обязательными для Греции по общему принципу, по которому постановления международных договоров имеют большую силу, чем любая статья, предусматривающая внутренний строй страны. Эта обязательность прямо предписывается первой статьей Лозаннского договора: «Греция обязуется признавать постановления статей от 2 до 8 (о меньшинствах) этой главы, как основной закон, так что никакой закон и никакие правила, никакой

официальный акт не могут быть в противоречии или в несогласии с этими постановлениями».

Имея в виду Лозаннский договор и гарантию его Лигой Наций, монахи нацменьшинства на Афоне могли бы рассчитывать на предоставление им большей свободы.

На деле это оказалось далеко не так.

Во время турецкого господства государства могли вмешиваться в дела Афона по двум поводам: для защиты вообще христиан от притеснения мусульман и для защиты интересов соплеменных монахов. Со временем включения Афона в состав Греции исчезли эти поводы. Первый повод не мог иметь места, потому что греческое правительство было православным. Второй повод отвела Греция. Конституция ее (ст. 109) и новый устав Афона от 1926 г. провозгласили, что все жители Афона должны быть греческими подданными.

Греция безнаказанно проводила на Афоне ряд законодательных и административных мер, противоречащих Лозанскому договору.

* * *

В 1924 г. был составлен и принят св. Кинотом Афона Новый Статут («новый канонизм», как его называют русские), который в 1926 г. был утвержден Вселенским Патриархом и стал законом Греческого королевства. Новый Афонский Устав состоит из 188 статей.

Нужно было ввести Новый Устав в жизнь. Греки ожидали сопротивления этому как со стороны русских, так и других славян. Они применили ловкий ход. Они не стали притеснять всех не-греков. Они искусственно создавали обстановку несогласия между всеми славянами. Болгары и сербы, рассчитывающие на дипломатическую защиту своих правительств, были оставлены в покое. Притеснениям были подвергнуты только русские.

Представители Зографа и Хиландаря, приглашенные на чрезвычайное собрание Кинота в двойном составе 10 мая 1924 г., принятые греками очень любезно, не сочли для себя нужным вдумчиво и осторожно отнести к предложенному греками проекту. Они не учли того обстоятельства, что Греция не имела права издавать устав, а также и то, что проект стоит в противоречии с Севрским договором. Они подписали Новый Устав. Мы видим, что на четвертом месте стоят подписи сербских представителей Хиландаря: иеродиакона Анфима и проигумена Онуфрия. На девятом месте подписался болгарский представитель Зографа иеромонах Василий. Правительства Болгарии и Югославии также отнеслись равнодушно к этой акции. И только Пантелеимоновский монастырь, несмотря на угрозы, хорошо понимая опасность от Нового Устава, решительно уклонился от обсуждения его и от подписи под ним.

В 1940 г., когда диктаторствовал Метаксас, наш монастырь св. Пантелеимона согласился исполнять предписания нового канонизма, как существующего государственного закона, но самый Новый Устав отказался подписать. Нежелание признать новый канонизм русскими означало не столько отрицание его по существу, сколько протест против того, что он узаконил греческую гегемонию на Афоне, обрекавшую на постепенное полное вытеснение с Афона негреческих монахов.

Греческое правительство, утвердив новый «канонизм», издало декрет, которым узаконялись новые отношения между государством и Афоном. Проводником политики правительства и ее исполнителем является в силу этого декрета афонский губернатор. Он назначается правитель-

ством и находится в ведении Министерства Иностранных Дел. На это министерство возлагается обязанность не только охранять гражданский порядок на Афоне, но и следить за точным исполнением Нового Устава.

В турецкое время должности афонского губернатора не было. Назначение его стоит в прямом противоречии с международными обязательствами и только является доказательством преследования на Афоне греческим правительством узко националистских целей. Когда Афон был под турецким владением, то охраной гражданского порядка ведал только начальник полиции (каймакам).

За последние тридцать лет нет перемен в отношении греческого правительства к Афону. За это время Греция была и королевством и республикой, парламентарным государством и фашистской диктатурой, в ней были и либеральные и консервативные министерства, но отношение к Афону от этого не изменялось. Это отчасти объясняется тем, что Св. Гора находилась и находится в ведении Министерства Иностранных Дел, которое отличается наибольшим постоянством своих сотрудников. Коренная же причина лежит в постоянной шовинистической устремленности греков к тому, чтобы лишить Афон значения центра всеправославного монашества, свести на нет влияние на нем национальных меньшинств. Объектом особой враждебности являются русские, которые, по мнению греков, представляют наибольшую опасность.

Греки чинят всякие препятствия для въезда и поселения на Афоне лицам негреческого происхождения.

Для посещения Св. Горы не-грекам недостаточно обычной въездной визы, которую консулы обычно выдавали лицам, желающим приехать в Грецию. Для этого требуется только виза Министерства Иностранных Дел. Нет такой страны в Европе, въезд в которую был бы сопряжен с такими затруднениями, как посещение Афона.

Особенные препятствия для въезда на Св. Гору делались для православных негреческой национальности. Чрезвычайные меры строгости принятые для тех из национальных меньшинств, кто захотел бы остаться в числе братии негреческого монастыря. Они должны иметь специальное разрешение Греческого Министерства Иностранных Дел. Если же случайно обнаруживаются такие лица, к ним применяются самые суровые меры репрессии вплоть до изгнания с Афона. Все это грубо нарушает древний обычай свободного поселения там лиц православного исповедания, которые пожелали бы остаться там для монашеских подвигов.

Вековой обычай требовал только, чтобы монастырь принял желающего вступить в число братии. Никто не вмешивался в это внутреннее дело монастырей: ни Св. Кинот, ни Вселенский Патриарх, ни тем более светская власть. Этот освященный древностью порядок поступления в монастырь сохраняется теперь только для греческих подданных.

Враждебное отношение к не-грекам противоречит 13-й ст. Севрского договора. Подозрительность и враждебность Греческого правительства к лицам иностранного подданства создали полный запрет для въезда лиц национальных меньшинств и обрекли на полное осуждение населением в славянских и русском монастырях.

Не лишено интереса то обстоятельство, что в Статуте 1926 г. нет никаких указаний относительно затруднений для въезда лиц негреческого происхождения. Все эти затруднения основаны на распоряжениях Греческого Министерства Иностранных Дел, в особенности при правительстве Метаксаса в 1939 г. Они были незаконны, так как противоречили и Статуту 1926 г. и международным обязательствам Греции. Но выполнились они неуклонно и Министерством Иностранных Дел и его органами на Афоне: губернатором и жандармерией. В результате этих противозакон-

ных распоряжений фактически доступ на Афон русским, болгарам, сербам, румынам стал невозможным.

Анализ Нового Устава убеждает нас в попрании тех прав, которыми на Афоне пользовались до него не-греки, и в нарушении 13-й ст. Лозаннского договора.

Эта статья провозглашала полные права для негреческого населения Афона. Она говорит, что «монахи Афонской горы, какова бы ни была страна их происхождения... будут пользоваться, без всякого исключения, полным равенством прав и прерогатив». В частности для нацменьшинств предоставляется свобода в языке, печати и школе. 7-я ст. в 4 параграфе прямо говорит: «Не будет предписано никакого ограничения против свободы употребления какого бы то ни было языка... как в религии, периодической печати и в изданиях всякого рода, так и на публичных собраниях». 5-й параграф этой статьи гласит, что «меньшинства могут в судах пользоваться своим языком как устно, так и письменно». В 8-й статье содержатся важные указания: «Греческие подданные, составляющие меньшинство по национальности, вере и языку, могут на свои средства основывать, управлять и контролировать благотворительные, религиозные и социальные учреждения, школы и другие воспитательные заведения с правом свободного пользования здесь своим языком».

Таковы международные обязательства для Афона. Как это выглядит в Новом Уставе? По нему на Афоне может быть только одна типография, именно греческая, основанная Кинотом. Средства на содержание ее собираются со всех монастырей и определяются Синаксисом, т. е. советом представителей всех монастырей, в котором большинство составляют греки (Устав, ст.ст. 180 и 36). Все монастыри должны непременно, не менее двух от каждого, посыпать послушников в афонскую греческую школу, причем не разрешается получать образования вне Афона без предварительного прохождения курса афонской школы (ст. 182). Только окончившие эту школу могут занимать место игуменов и другие должности в монастырях (ст. 112). И в судах и в учреждениях официальным языком должен быть греческий (ст. 26).

Лозаннский договор, включивший 62-ю ст. Берлинского трактата, сохраняет за всеми славянскими монастырями их «прежние привилегии». Эти привилегии содержались в древних канонизмах или уставах, а также в типиках. Новый Устав аннулирует эти уставы и типики.

Устав в последней статье утверждает относительно себя, что он «вытекает из императорских хрисовули и типиков, патриарших синделей, фирмансов султанов, общих канонизмов, древних монашеских постановлений и предписаний». На самом деле Устав их отменяет и подменяет своими установлениями. Предпоследняя статья, 187-я, Устава говорит: «Никакое постановление, противоречащее этому Уставу, не может действовать на Св. Горе». Типики монастырей теряют силу. Статья девятая гласит: «Священные монастыри автономны и управляются согласно их канонизму, который составляют они, а утверждает Кинот, который ведет надзор над его выполнением и применением, с тем, что этот канонизм не может противоречить постановлениям этого Устава». Если в практике какого-нибудь монастыря возникает вопрос, который раньше решался своим типиком, то теперь монастыри должны составить новые правила, согласные с Уставом. Надзор за их применением лежит на Киноте. Таким образом, попираются все традиции монастырей. Их жизнь регулируется только Уставом, за исполнением которого следит Кинот, состоящий из греческого большинства.

Примером грубого попрания прав на самоуправление монастырей может служить история с типиком сербского монастыря Хиландарь. Этот монастырь руководствовался типиком его основателя св. Саввы.

В 1870 г. этот типик был незаконно аннулирован. Общежительное его устройство было заменено идиоритмитским. Это противоречило древнейшей привилегии этого монастыря, которая должна была бы быть восстановлена в силу Лозаннского договора. Основатель монастыря св. Савва завещал сохранять общежительное устройство монастыря, а отменяющим его типик изрекал проклятие. Новый Устав (ст. 85) запретил пользоваться типиком и настаивал на отмене общежительного устройства, хотя сам стоит именно за такую организацию монастырей. Братия Хиландаря почти единогласно на собрании 22 декабря 1932 г. высказалась за восстановление общежительного устройства. Это мероприятие поддерживала и Сербская Церковь и Югославское правительство. Охридский епископ Николай специально был послан Сербской Патриархией на Афон для восстановления древнейшего типа Хиландаря. Епископ Николай был с позором изгнан с Афона, а Хиландарь лишился представительства в Киноте и Епистасии до тех пор, пока не подчинился Новому Уставу.

Отменив типики монастырей, Новый Устав подчинил все монастыри власти Кинота.

10-я статья говорит: «Всякое постановление священного Кинота... обязательно для монастырей». 22-я статья отнимает свободу голосования представителей монастырей в Киноте. Всякий отказ от подписи влечет за собой последствия, которые предусмотрены в ст. 19: депутат, отказавшийся подписать протокол Кинота, лишается права быть представителем в нем и должен быть заменен другим лицом. Если последнее не выполнит монастырь, то он лишается представительства в Киноте от 3-х до 6-ти месяцев. Апеллировать на действия Кинота можно, но только в Синаксис, т. е. в собрание всех игуменов (ст. 45), но Синаксис состоит из греческого большинства.

Уничтожение всех типиков Уставом имело своим последствием изменение в управлении монастырями. Прежде вся власть в монастыре принадлежала игумену. Его советники — геронтия — имели только совещательные функции. Новый Устав ломает этот порядок: «Ни под каким видом не дозволяется сосредоточие власти в руках игумена» (ст. 121). Игумен теперь подчиняется геронтии и епиропии, т. е. двум, трем помощникам игумена, избранным геронтией (ст. 119). Гeronтия совместно с братством имеет право сменить игумена, а последний не имеет права влиять на выборы монастырского управления (ст. 108), он без епиропии не имеет права что-либо сделать в административном порядке (ст.ст. 119 и 120), он не имеет права изгнать из монастыря недостойных и неподслушных членов братства (ст.ст. 72—75). При таком положении дел возможны конфликты между игуменом, с одной стороны, и геронтией и епиропией, с другой. Эти конфликты опять разрешает Кинот (ст. 121). Игумен избирается братией, но интронизацию его совершает Кинот. Если лицо, избранное братией, будет неприемлемо Киноту, то его избрание аннулируется, и действия Кинота не могут быть опротестованы (ст. 114). Таким образом, когда-то единоличная власть игумена сводится по Новому Уставу почти к нулю.

Не только власть игумена крайне ограничивается Кинотом, но такие ограничения распространяются и на все органы монастырского управления. Ни один монах не может отлучиться с Афона без разрешения Кинота (ст. 96). Если кто-либо в научных целях хотел бы ознакомиться с монастырской библиотекой, он должен сначала получить рекомендацию Министерства Иностранных Дел или Вселенского Патриарха, а затем получить разрешение Кинота (ст. 185). Если бы какой-либо монастырь захотел снести по духовным вопросам с Вселенским Патриархом, то это можно сделать только через посредство Кинота (ст. 43).

Новый Устав допускает и такое несуразное положение. На Афоне могут проживать только лица греческого подданства, а в духовных вопросах Афон подчинен Вселенскому Патриарху, человеку турецкого подданства.

Боясь всякого сопротивления негреческих монахов Новому Уставу, последний запрещает всякие общества и объединения на Афоне (ст. 183) и всякую нацменьшинскую пропаганду (ст. 184).

Так Новый Устав лишил русские и славянские монастыри их прежних прав и привилегий. Он аннулировал их равенство в правах с греческим населением, предоставив последнему все преимущества.

Новый Устав отнял у негреческих монастырей и земельные владения, хотя гарантia их была указана в Лозаннском договоре. Далее и сам Новый Устав только на бумаге стоял за эту неприкосновенность (ст. 181).

В нарушение Лозаннского договора греческое правительство издало закон об аграрной реформе, по которому афонские монастыри лишаются метехов, т. е. землевладений, находящихся за пределами Афона. Эти метехи служили почти единственным источником существования монастырей.

В 1932 г. греческое правительство отняло у Хиландаря все его метехи — всего 6000 гектаров, распределив их земли между беженцами из Турции. Югославия направила просьбу оставить за Хиландарем хотя бы Кулический метех. Греция отклонила это представление на том основании, что, по ее Конституции, экспроприации не подлежат только владения размером не больше 300 стремов, т. е. 30 га. При передаче произведена была очень сниженная оценка, и деньги были отданы только после вмешательства Лиги Наций.

Для русского монастыря св. Пантелеимона положение осложнилось. Если прежде греки иногда скрывали свое недоброжелательство к русским, так как получали из России пожертвования, то с прекращением их вследствие политических событий в России не стало у греков ничего сдерживающего в их стремлении к эллинизации Афона.

Взятые вместе все вышеуказанные обстоятельства привели к катастрофическому падению численности русского и славянских монастырей.

Греческие власти приняли все меры к тому, чтобы прекратить приток в афонские монастыри русских и славян. 6-я статья Нового Устава говорит: «Все поселившиеся на Св. Горе монахи рассматриваются как греческие подданные, к какой бы национальности они ни принадлежали». Те лица, которые живут на Афоне, получают греческое подданство автоматически, без формальностей. Это мы усматриваем из 109 статьи греческой Конституции: «Все те, которые живут по-монашески на Св. Горе, получают греческое подданство в то самое время, когда принимаются в послушники или монахи, без других формальностей».

Для въезда на Афон и для поселения там создаются громадные формальные затруднения. Этим самым новые поступления в русский и славянский монастыри почти прекращены. Чтобы поселиться в одном из афонских монастырей, необходимо получить разрешение Греческого Министерства Иностранных Дел, а оно сплошь и рядом отказывает в этом.

Сербы с большими затруднениями и только по просьбе Сербской Патриархии могли въехать на Афон. Еще больше чинилось препятствий болгарам, якобы из-за схизмы. Русским было категорически отказано въезде на Св. Гору под вымышленным политическим предлогом.

В то время как прежние насельники в значительной степени уменьшились в количестве, в результате мероприятий греческого правительства приток славян в афонские монастыри прекратился. Неудивительно, что

составлявшие до первой мировой войны большинство населения Афона славяне ныне представляют собой его ничтожное меньшинство.

В 1914 г. русских монахов на Афоне было около 6000 человек, в 1934 г. оставалось 1500 человек, а во время второй мировой войны их количество снизилось до 400—500 человек. В это число входят большую частью старики и больные. Сербов в Хиландаре было в 1914 г.—130, в 1934 г.—60 человек, а в 1943 г. оставалось лишь 34 человека.

Таким образом, цель, лелеемая греческими шовинистами, может осуществиться. Афон перестанет быть центром монашества всех Православных Церквей и превратится в ассоциацию только греческих монастырей, если заинтересованными Поместными Церквами не будут предприняты соответствующие решительные действия.

Афон нужно рассматривать как центр междуправославного монашества, где представители всех Православных Церквей могли бы свободно проживать и подвизаться в своих монастырях. Великое предназначение Афона таково, и оно неуклонно выполнялось до XX столетия, несмотря на вхождение территории его в враждебное по религии государство — Турцию. В настоящее время необходимо восстановить этот *status quo*. Для сего должен быть свободным доступ на Афон всем православным мужского пола без различия национальности, как желающим посетить Св. Гору в целях паломничества, так и решающим остаться там для свершения иноческого подвига.

Должны быть восстановлены прежние права и привилегии Афона как в отношении беспошлинного ввоза туда продуктов питания и предметов церковно-богослужебного обихода, так и в отношении беспрепятственного материального вспомоществования монастырям.

Наконец, свободным также должен быть доступ на Афон и представителям научного мира в целях исследования и изучения богатейших культурных ценностей монастырей Св. Горы.

Н. П.

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

ИЗ МУКАЧЕВО-УЖГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ

„УМОВЕНИЕ НОГ“ В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

Памятным днем для православно верующих Закарпатья будет 17 апреля 1952 г., когда в Мукачевском кафедральном соборе православным архиереем был совершен чин «Умовение ног».

Бывшие униатские епископы, местопребыванием которых с конца XVIII века постоянно был Ужгород, совершали чин «Умовение ног» всегда в Ужгородском кафедральном соборе. Православные в Закарпатье, находившиеся под чешской и сербской церковной юрисдикцией, не видели чина «Умовение ног» — первые потому, что православный их епископ жил далеко, в столице Чехословакии — Праге, а вторые — потому, что в Сербской Церкви совершение этого чина не было принято.

Преосвященный Мукачевский и Ужгородский Иларион впервые для православно верующего населения совершил в настоящем году чин «Умовение ног» в старинном Мукачевском, ныне православном, кафедральном соборе.

Собор был переполнен. Пришли не только верующие города Мукачева, но и из окружающих сел увидеть первый раз в жизни, как совершается чин «Умовение ног».

ПРОТ. М. БЕНДАС

ИЗ ВОЛЫНСКОЙ ЕПАРХИИ

ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ НА ВОЛЫНИ

Население древней древлянской земли — Волыни было всегда привержено к Православию. Ни страшные нашествия татар, с многовековыми ужасами фанатичного мусульманства, ни воинствующий римо-католицизм, ни постоянный напор немецкого фашизма, с его проповедью человеконенавистничества и нео-язычества, — ничто не смогло оторвать волынского народа от веры праотцев и не разъединило со старшим братом его — великим русским народом.

Сколько было применено иезуитских ухищрений одним только Ватиканом, чтобы уловить души волынян и оторвать их от Православной Церкви и от единения со всем русским народом. Но всё оказалось напрасным!

Ни иезуиты, с их бесславной унией, ни звериный фашизм, истреблявший огнем и мечом население, города и села Волыни, — не смогли сломить стойкости волынцев в прадедной вере, и Православие и в наши дни так же близко и дорого волынскому народу, как и тысяча лет тому назад.

Особенно ярко проявляется эта любовь волынского народа к вере отцов и праотцев в святые дни Пасхи. Прекрасные традиции пасхальныхочных богослужений, олицетворение вечности жизни в форме крашенок и писанок, трогательное единение живых и умерших на могилках, особенно в день Радоницы — все это близко, дорого и так еще свято для населения Волыни.

В текущем году особенно наглядно проявилась эта привязанность верующих волынян к своим церковным традициям во время торжественных архиерейских богослужений Преосвященного Панкратия, епископа Волынского и Ровенского, в Луцком кафедральном соборе и в Ровенском соборе на первый и второй дни Св. Пасхи.

Волынско-Ровенская епархия слагается из двух областей: Волынской, с областным центром и кафедрой епископа в гор. Луцке, и Ровенской, с областным центром в гор. Ровно.

В обоих областных городах епархии имеются величественные, благолепно украшенные соборы: Троицкий в г. Луцке и Воскресенский в г. Ровно.

Пасхальную заутреню и непосредственно за ней Божественную литургию Владыка совершил соборне в Луцком кафедральном соборе.

На литургии исключительно торжественно было прочитано пасхальное Евангелие — на восьми языках: славянском, русском, украинском, польском, болгарском, греческом, латинском и французском.

Пасхальная вечерня в тот же день была совершена Преосвященным в сослужении всего городского духовенства, в числе десяти человек, в том же соборе. После чтения Евангелия епископ Панкратий поздравил всех присутствовавших с великим праздником и огласил пасхальное послание Святейшего Патриарха Алексия.

На второй день Пасхи Владыка Панкратий отбыл утром в гор. Ровно, чтобы возглавить сугубо торжественное богослужение — пасхальное и храмового праздника — в Ровенском Воскресенском соборе. У входа в храм встретили Владыку с хлебом-солью церковный староста собора и два представителя церковного совета.

За Божественной литургией Преосвященному сослужило четыре священника. Во время богослужения пел местный любительский хор, под управлением регентши Н. Е. Даниловой.

По запричастном стихе архипастырь сердечно поздравил присутствовавших с великим праздником Пасхи и с храмовым праздником.

После праздничного молебна, с крестным ходом вокруг храма, происходило, по местному обычаю, елеопомазание верующих, которое совершалось в трех местах, — елеопомазывали Владыка Панкратий и два протоиерея. Оно продолжалось свыше часа.

ПРОТ. А. СОКОЛОВСКИЙ

ИЗ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

АРХИПАСТЫРСКИЙ ПРИЕЗД

В марте т. г. архиепископ Симферопольский и Крымский Лука вновь посетил Александро-Невский собор в Ялте.

Прибыв в собор, Владыка долго осматривал новый соборный иконостас.

Вечером архиепископ Лука совершил в соборе воскресное всенощное бдение. Служба длилась около пяти часов.

На другой день, в воскресенье, Владыкой там же была совершена Божественная литургия.

За литургией он, в немногих, но проникновенных словах коснувшись творения Списателя Лествицы, чтимого в эту неделю Иоанна Лествичника, перешел к изъяснению Богодухновенной молитвы св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего...» В этой двуединой молитве св. Ефрема, — говорил Владыка, — мы просим об избавлении от духа пороков и о даровании духа добродетелей. Каждый из этих двух духов воюет за приобщение себе всего существа человека. Пороки нередко делают человека органически отвратительным; нравственное безобразие также нередко создает себе параллель в физическом существе человека.

После вечернего Богослужения в соборе в тот же день архиепископ Лука вторично обратился к молящимся со словом, избрав предметом своей проповеди молитву Господа нашего Иисуса Христа в Гефсиманском саду.

При всех богослужениях архипастыря собор был переполнен молящимися.

При посещении г. Ялты Владыка не ограничивался врачеванием душ верующих, а, будучи профессором-хирургом, принимал в своей временной квартире телесно больных и даже выезжал к некоторым больным на дом, оказывая им такую помощь, за которую благодарили его со слезами.

СВЯЩ. В. ПОВЕТКИН

ИЗ ТАМБОВСКОЙ ЕПАРХИИ

ЦЕРКОВНОЕ ТОРЖЕСТВО В г. МИЧУРИНСКЕ

23 апреля, в среду Светлой седмицы, Преосвященный Иоасаф, епископ Тамбовский и Мичуринский, по приглашению клира и верующих, прибыл в г. Мичуринск для участия в пасхальном служении и возглавления церковного торжества, по случаю награждения Святейшим Патриархом священнослужителей Ильинской-Скорбященской церкви г. Мичуринска.

Владыка Иоасаф был встречен настоятелем храма протоиереем И. Свищевым, причтом и верующими.

На следующий день, в четверг 24 апреля, Преосвященный Иоасаф, с участием причта церкви, совершил Божественную пасхальную литургию.

Во время литургии Владыка возложил Патриаршую награду за ревностное пастырское служение Церкви Христовой — крест с украшениями — на настоятеля Ильинской-Скорбященской церкви, протоиерея И. Свищева и протоиерея того же храма Д. Нестерова.

В конце литургии, перед молебном, архипастырь обратился к награжденным с приветственным словом, в котором отметил их заслуги, выразил уверенность, что награжденные протоиереи оправдают внимание и доверие Святейшего Патриарха и своего епископа и будут с еще большим усердием продолжать свое дальнейшее пастырское служение.

ПРОТ. М. СПЕРАНСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

От Святейшего Патриарха Алексия Высокопреосвященному Митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю	3
--	---

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Алексия (май)	4
---	---

В ЗАЩИТУ МИРА

Конференция всех Церквей и религиозных объединений в СССР в защиту мира (Хроника)	5
---	---

<i>A. Шаповалова.</i> Защита мира — дело всех людей мира	10
--	----

РЕЧИ И ПРОПОВЕДИ

<i>Митрополит Николай.</i> Духовное оружие	28
--	----

СТАТЬИ

<i>Прот. Д. Боголюбов.</i> День Святой Троицы	32
---	----

<i>Свящ. Н. Петухов.</i> Высокопреосвященный Митрополит Исидор	34
--	----

<i>Н. П.</i> Святая Гора Афон	41
---	----

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

<i>Прот. М. Бенда.</i> «Умовение ног» в кафедральном соборе	55
---	----

<i>Прот. А. Соколовский.</i> Пасхальные дни на Волыни	56
---	----

<i>Свящ. В. Поветкин.</i> Архиастырский приезд	58
--	----

<i>Прот. М. Сперанский.</i> Церковное торжество в гор. Мичуринске	59
---	----

Издатель:

МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ

Редактор:

РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ

По всем редакционным делам обращаться к и. о. Ответственного секретаря

Редакции «Журнала Московской Патриархии» А. И. Георгиевскому.

Москва, 48, Б. Пироговская, 2 (бывш. Новодевичий монастырь).

Редакция «Журнала Московской Патриархии».

